

المجامع الفقهية..

لماذا؟ وإلى أين؟

• الغرب يقرأ الإسلام
من جديد

• البعد الديني لمفهوم
الإرهاب في السياسة
الصهيونية

• الشيخ عبد الواحد يحيى
والنهضة الروحية
في الغرب

• العربية والعولمة..
استنهاض أم استنزاف؟

تومبكتو:

المدينة التي لم يسجد أحد فيها إلا لله تعالى

• حرية الاختيار
والتوجه الديني

النواصل

المنطلقات والأهداف

- ❖ تنمية المدارك وترسيخ الوعي الإسلامي على مختلف المستويات وفي مختلف الساحات.
- ❖ السمو بالعمل الثقافي عن محدودية التناول وسطحية المعالجة.
- ❖ تحفيز العقل العربي والإسلامي للإبداع من خلال تناول قضايا الواقع الثقافي والفكري بالطرح الجريء والتحليل العميق.
- ❖ عرض المادة العلمية بأسلوب يتوخى الصحة والدقة في تحديد المفاهيم ومخاطبة العقل وتقديم الحقيقة واضحة دون لبس أو غموض.
- ❖ التواصل مع المنتج الثقافي للحضارات والتعامل مع المستجدات الفكرية والثقافية.
- ❖ تتبع الظواهر الثقافية الدينية الإيجابية منها والسلبية بالعرض الواضح والنقد العلمي بهدف الوصول إلى الحقيقة المجردة.
- ❖ التأكيد على دور الدين في المجتمع والحياة، وكشف أساليب استغلاله لتحقيق أهداف ذاتية أو سياسية.
- ❖ الالتزام بأسس العقيدة وثوابت الدين في المعالجات الثقافية والفكرية.
- ❖ تجديد الوعي الإسلامي وتنمية الروح الديني النزيه.
- ❖ الابتعاد عن المجاملة والإطراء ومخاطبة النفس والحماس المفترض للذات.
- ❖ الالتفات إلى عيوب النفس ونقد الذات دون تشهير أو إحياء.
- ❖ عرض وتناول القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية التي تخترق الواقع المعيش وتهزه.
- ❖ الانتصار للحق والالتزام به.

الاسعار

بنين	500 فرنك سيفا	مصر	2 جنيه	سوريا	50 ل.س.	اسبانيا	1 يورو
بوركيثا فاسو	500 فرنك سيفا	المغرب	10 دراهم	العراق	1500 دينار	ايطاليا	1 يورو
تشاد	500 فرنك سيفا	موريتانيا	120 أوقية	عمان	اريا	بريطانيا	2 جنيه استرليني
تونس	دينار ونصف	النيجر	500 فرنك سيفا	فلسطين	1 دينار أردني	تركيا	1500 ليرة
الجزائر	100 دينار	الأردن	1 دينار	قطر	10 ريال	فرنسا	1 يورو
السنگال	500 فرنك سيفا	الإمارات	10 درهم	الكويت	1 دينار	المانيا	1.5 يورو
السودان	500 جنيه	باكستان	30 روبية	لبنان	2000 ل.ل.	هولندا	1.5 يورو
ليبيا	1 دينار	البحرين	1 دينار	الهند	30 روبية	أمريكا	5 دولار أمريكي
مالي	500 فرنك سيفا	السعودية	10 ريال	اليمن	80 ريال	كندا	3 دولار كندي

في هذا العدد

الافتتاحية

التقارير

- ❖ ملتقى إسلامي في رواندا أحمد البكوش 11 - 6
❖ قرية الهنود التي قهرت الوثنية والظلام بنور الإسلام مصطفى أبو بكر لاهة 16 - 12
❖ الدورة الخامسة عشرة للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية (التحرير) 24 - 17

مقالات

- ❖ نحو عالم أكثر تسامحاً د. إسماعيل قوري اللريبي 31 - 26
❖ الإنسان المعاصر أمام حركة الواقع والاجتهاد د. أبو زيد المقرئ الإدريسي 38 - 32
❖ كيف تعاونت الصهيونية مع النظام النازي؟ د. عبد الله الزيات 47 - 39
❖ الصعوبة الإسلامية.. رؤية مستقبلية أ. محمد أحمد شفيع 53 - 48
❖ الشباب المسلم والتنمية د. سامي ماغا سوبا 57 - 54
❖ التنوع الثقافي وانمكاساته د. محمد السمك 61 - 58
❖ الكتاب وثقافة الطفل المسلم د. مفتاح محمد دياب 66 - 62
❖ البعد الديني لمفهوم الإرهاب في السياسة الصهيونية د. همام المزراوي 72 - 67
❖ الشيخ عبد الواحد يحيى والنهضة الروحية في الغرب د. عبد الإله بن عرفة 80 - 73

المجلد

- ❖ المجامع الفقهية.. لماذا؟ وإلى أين؟ أ. الصديق بشير نصر 87 - 82
❖ هل مجامعنا الفقهية في مستوى طموح الأمة؟ د. عبد العظيم الديب 85 - 83
❖ بعض المجامع أسيرة الواقع أ. عبد الرحمن شهباني 87 - 85
❖ حاجتنا لمن يبين الحق كحاجتنا لمن ينفذه د. يوسف القرضاوي 97 - 87
❖ التشدد بالقوى بالمجامع الفقهية التحرير 93 - 88
❖ المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التحرير 96 - 94
❖ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

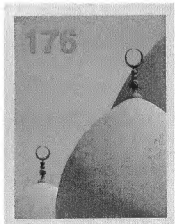
الغلاف

مسجد مدينة تومبكتو

تقارير

قرية الهنود التي قهرت
الوثنية والظلام بنور الإسلام

استطلاعات

القبّة .. حوار السماء والأرض

تصدر من

جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

العدد الثاني - جمادى الآخر 1372

من وفاة الرسول ﷺ الموافق

شهر الصيف (يونيو) 2004 مسيحي

اللجنة الاستشارية

أ. د. محمد أحمد الشريف

أ. د. المهدي مفتاح أمبيرش

أ. إبراهيم بشير الخويل

أ. د. محمد السماعيل

أ. د. طارق البشري

أ. د. محمد المسفر

أمين هيئة التحرير

د. عبد العاطي محمد عبد الجليل

هيئة التحرير

د. عبد السلام أبو سعد

أ. إبراهيم علي الربو

د. محمد فتح الله الزيايدي

د. محمد سالم المقيد

إدارة التحرير

أ. الصديق بشير نصر

أ. محمد حسن جحا

أ. علي محمد الويفاتي

المراسلات باسم

أمين هيئة التحرير

طريق السواني - كلم 5

هاتف 4808461.5 / 4800730

بريد مصور: 4800736

ص.ب: 86086

طرابلس - الجماهيرية العظمى

البريد الإلكتروني

www.at-tawasul.org

99 - 97

105 - 101

104 - 97

108 - 105

109 - 107

110 - 108

د. محمد الدسوقي

د. علي السالوس

التحرير

التحرير

د. وهبة الزحيلي

التحرير

❖ لا جدوى من قرارات لا تنفذ

❖ معرفة الواجب في الواقع

❖ المجمع الفقهي الهندي

❖ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

❖ وسائل الإعلام لا توازر المجمع

❖ مجمع البحوث الإسلامية بمصر

دراسات

❖ الوقف ودوره الحضاري

❖ كتاب تاريخ الأمة سبيل لتحديد الهوية وللتعارف

❖ العربية والمولمة.. استهزاء أم استنزاف؟

❖ الدين وعلوم المستقبل

محاضرات

❖ صدام الحضارات هل هو ديني أو سياسي؟

❖ الحوار.. حرية الاختيار والتوجه الديني

استطلاعات

❖ القبة.. حوار السماء والأرض

❖ تومبكتو المدينة الإسلامية التي لم يسجد أحد فيها إلا لله

الواحدة

❖ الشاعر الأمريكي المسلم عبد الحي (دانيل) مور

❖ مختارات من "سونيات رمضان"

❖ إختيار الإسلام.. حكاية رجل

كتب

❖ كيف نتجنب مراع العضارات؟

❖ الإرهاب ليس صناعة إسلامية

❖ المكتبة

منتدى التواصل

وتواصل

125 - 112

136 - 126

150 - 137

162 - 151

مطية فتحي الويسي

د. سهيل زكار

حسن سعيد جالو

عمر لطفي العالم

169 - 163

174 - 170

المستشرق يانوش دانسكي

فرانيسكو كوسيجا

187 - 176

208 - 188

أ. الصديق بشير نصر

علي محمد الويفاتي

203 - 202

207 - 204

208 - 207

منير الكش

دافيد مور

212 - 210

216 - 213

221 - 217

جوناثان ساكس

نيل لوكا بياوي

(التحرير)

223 - 222

224

(التحرير)

(التحرير)

شروط النشر في مجلة

التواصل

ترحب مجلة **التواصل** بكتابات المفكرين والمتقنين العرب والمسلمين وغيرهم الذين ينشدون التواصل المعرفي من خلال لغة الحوار والنقاش المستدير بعيداً عن التعصب الذمير بجميع أشكاله، وسعياً لدرء أسباب الخلاف والفرقة، مع الالتزام بأسس العقيدة الإسلامية وثوابت الدين في المعالجات الفكرية والثقافية. وتحقيقاً لهذه الأهداف يشترط لقبول نشر البحوث والمقالات:

❖ أن يتسم البحث بالجدة والموضوعية، وأن يتبع في كتابته الأساليب المنهجية في البحث العلمي من تسلسل منطقي في العرض، وتوثيق للمصادر والمراجع.

❖ أن يراعى تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في البحوث التي تتضمنها.

❖ أن يكون البحث أو المقال خلوّاً من الأخطاء اللغوية والإملائية، مع مراعاة علامات الترقيم وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.

❖ ألا يكون البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في (التواصل) جزءاً من أطروحة ماجستير أو دكتوراه.

❖ ألا يكون البحث قد سبق نشره في مكان آخر.

❖ أن يكون البحث أو المقال مطبوعاً، أو مكتوباً بخط واضح.

❖ ألا يقل عدد كلمات البحث أو الدراسة عن 8000 كلمة ولا يزيد على 12000 كلمة.

❖ ألا يقل عدد كلمات المقال عن 4000 كلمة، ولا يزيد على 6000 كلمة.

❖ أن يرفق الباحث ببحثه سيرته الذاتية.

❖ في حالة الترجمة لا بد من أن يرفق النص المترجم بلغته الأصلية.

ملاحظات:

- للمجلة الحق في اختيار العدد المناسب لنشر البحوث المجازة.

- ترتيب نشر البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

- لا تردّ البحوث إلى أصحابها سواء أنشرت في المجلة أم لم تنشر.

- تعرض الأعمال المقدمة للنشر على لجنة تقويم النصوص فيها لإجازتها.

- تمنح البحوث والمقالات المجازة مكافأة مالية مناسبة.

❖ ملتقى إسلامي في رواندا ضم أئمة ودعاة من أكثر
من 20 دولة إفريقية.

❖ وجه سورينام المشرق.. يستضيء بحقائق العمل
الإسلامي النبيل.

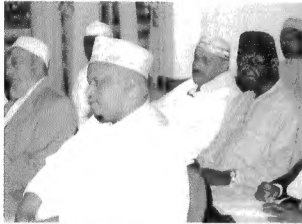
❖ الدورة الخامسة عشرة للمجلس العالمي للدعوة
الإسلامية

ملتقى جمع أكثر من 20 دولة إفريقية

الإهتمام بالتعليم وتفعيل الحوارات بين الثقافات

أحمد البكوش *

مستهلها الحضور المشاركين وخص
بالشكر والتحية وفد الجمعية، معبراً عن
تقديره للدعم الذي تقدمه لمسلمي رواندا
وقال: كنا في مرحلة حرب التحرير يصفنا
المستعمرون بأننا إرهابيون ولكن
المستعمرين هم الذين مارسوا الإرهاب
والتمييز العنصري والتصفية العرقية
ولكننا في نهاية الأمر انتصرنا، ووجه
حديثه لأعضاء المؤتمر طالباً منهم
التحلي بالصلاح والتسامح، وقال إن الذين
يصفونكم بالإرهابيين مخطئون وأنكم
على حق والحق ينتصر دائماً متمنياً في
ختام كلمته للمؤتمر التوفيق والنجاح .

عقد المؤتمر العام لاتحاد المجالس
الإسلامية لشرق ووسط وجنوب أفريقيا
وجمعيته العمومية دورته التاسعة خلال
يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر
الماء (مايو) 1372 من وفاة الرسول ﷺ /
2004 مسيحي بالعاصمة الرواندية
كيجالي وحضر الجلسة الافتتاحية
للمؤتمر الرئيس باول كاغامي رئيس
جمهورية رواندا ووهد هام من جمعية
الدعوة الإسلامية العالمية ضم عضوا
بلجنة الجمعية وعميد كلية الدعوة
الإسلامية وأمين مكتب الدعوة والمراكز
الإسلامية كما حضر الجلسة الافتتاحية
رئيساً مجلسي الشيوخ والنواب ورئيس
مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأمينه
لجنة المصالح الوطنية ورئيساً الاساقفة
الكاثوليك والبروتستانت وعدد من
الشخصيات الإسلامية وأعضاء البعثات
السياسية المعتمدة في رواندا وممثلو
المنظمات الإنسانية .
والقى رئيس الجمهورية كلمة حيا في

* صحفي / ليبيا

جانب من المشاركين في دورة الائمة والخطباء برواندا

وألقى الأخ عضو لجنة الجمعية كلمة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية حيا في مستهلها الرئيس وأعضاء المؤتمر وقدم في كلمته شرحاً مفصلاً عن الجمعية وأهدافها وأنشطتها الإنسانية والثقافية في العالم، مؤكداً على أهمية الحوار في التفاهم بين الديانات والثقافات وأوضح أن الجمعية اتخذت لغة الحوار كمنهج للتفاهم لقناعته بأن الحوار هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع الآخر مما ساعدها في إقامة علاقة تعاون متميزة مع الفاتيكان وعدد من المنظمات المسيحية والمجلس العالمي للكنائس في إطار الاحترام المتبادل وأشار في كلمته إلى علاقات التعاون القائمة بين الجمعية وجمعية مسلمي رواندا .

اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد المجالس الإسلامية لشرق ووسط وجنوب افريقيا قد بدأت اجتماعاتها صباح الثالث عشر من شهر الماء (مايو) حيث القى عضو لجنة الجمعية كلمة باسم الجمعية حيا فيها الاخوة أعضاء الاتحاد معبراً عن شكر الجمعية على الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكداً على أهمية عقد هذه الدورة زماناً ومكاناً، حيث إنها تأتي في ظروف دولية معقدة، وتأتي في بلد ساهم فيه المسلمون بشكل مباشر في صناعة السلام وتحقيق الأمن في بلدهم الذي عانى الكثير، مما أعطى انطباعاً كبيراً وعملياً

وألقى الأخ عضو لجنة الجمعية كلمة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية حيا في مستهلها الرئيس وأعضاء المؤتمر وقدم في كلمته شرحاً مفصلاً عن الجمعية وأهدافها وأنشطتها الإنسانية والثقافية في العالم، مؤكداً على أهمية الحوار في التفاهم بين الديانات والثقافات وأوضح أن الجمعية اتخذت لغة الحوار كمنهج للتفاهم لقناعته بأن الحوار هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع الآخر مما ساعدها في إقامة علاقة تعاون متميزة مع الفاتيكان وعدد من المنظمات المسيحية والمجلس العالمي للكنائس في إطار الاحترام المتبادل وأشار في كلمته إلى علاقات التعاون القائمة بين الجمعية وجمعية مسلمي رواندا .

وتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس اتحاد المجالس الإسلامية السابق والأخ الأمين العام للاتحاد والشيخ هارون سنغويا وعبرا عن تقديرهما للجهود التي يبذلها الاخ معمر القذافي من أجل تحقيق التنمية في افريقيا واحلال السلام في ربوعها .

والقى الدكتور انس كالياسامن جامعة امبالى محاضرة حول التحديات المعاصرة ومستقبل الاتحاد تناول فيها الكثير من القضايا التي تهم العالم

على أن الإسلام دين السلام، وختم كلمته بالتمني لهذه الدورة بالنجاح والتوفيق .

ثم تحدث الأخ أمين مكتب الدعوة والمراكز الإسلامية، حيث عبر عن أهمية هذا الاتحاد ودوره في تقريب المسلمين ووحدتهم وتمنى للمؤتمرين أن يواصلوا برامجهم الدعوية والاجتماعية والإنسانية بكل جد ومدركين لواقع هذا الأمة وضرورة أن يتوحد هذا الواقع ليبدأ الأخطار المحدقة بهذه الأمة، مؤكداً على أهمية توحيد لغة الخطاب بين المسلمين وخاصة أعضاء الاتحاد، بأن يكون خطاب المسلمين في الاتحاد خطاباً واحداً في جميع المواقف، إذ لا يجوز أن نكون أعضاء في اتحاد المجالس الإسلامية ويكون لكل مجلس خطاب مستقل مختلف عن خطاب الاتحاد. وهذا مما يساعد على نشر الإسلام واحترام الآخر لنا. وخاصة أن هناك دعوة للحوار مما يساعد على نشر الإسلام بالصورة الصحيحة في بلدانهم المهيأة أصلاً لتقبل الإسلام لأن فيه حلاً لجميع المشاكل التي تواجههم .

كما أعرب الأخ هارون سنغويا الأمين العام لاتحاد المجالس الإسلامية لشرق ووسط وجنوب أفريقيا في كلمته باسم أعضاء الاتحاد عن شكره وتقديره للأخ قائد القيادة الشعبية الإسلامية العالمية مؤسس اتحاد المجالس الإسلامية، وشكره وتقديره لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية على دعمها للاتحاد والوقوف معه حتى يحقق أهدافه المرجوة .

هذا وقد حضر أعضاء الاتحاد المشاركون في فعاليات المؤتمر من الدول التالية :

مالاوي، كينيا، قزانيا، بوروندي، رواندا، أوغندا، بتسوانا، موزمبيق، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، الكونغو برازافيل، أفريقيا الوسطى، أنغولا، إثيوبيا، زامبيا، مرشيس، زيمبابوي، سوازيلاند، مدغشقر، لسوتو، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشباب المسلم الأفريقي وممثلي الاذاعات الإسلامية في أوغندا، وكينيا، وموزمبيق، وجنوب أفريقيا التي تدعمها الجمعية أو

ساهمت في انشائها .

وعند الساعة العاشرة صباحاً يوم الثالث عشر قام أعضاء الاتحاد ووفد الجمعية بزيارة إلى مقر جمعية مسلمي رواندا بمنطقة كاكيبورا بالعاصمة الرواندية كيجالي وذلك لحضور جانب من دورة الأئمة والخطباء التي تقعد على هامش انعقاد المؤتمر التاسع لاتحاد المجالس الإسلامية تحت شعار «مسؤولية الإمام في إصلاح المجتمع المسلم» (دورة للأئمة والخطباء) .

وقد شارك في هذه الدورة 200 إمام وخطيب يمثلون جميع المحافظات الرواندية وهي: كيجالي، نيكراما، بوشاري، كينغفور، تشاكوكو، غيسيئي، هنغاري، كيبويا، كيبونغو، بيومياثارا.

وأعرب الأخ حبيب صانع مفتي رواندا عن شكره وتقديره باسم مسلمي رواندا للاخوة أعضاء الاتحاد ووفد الجمعية على حضورهم للتعرف على اخوانهم المسلمين في رواندا والاطلاع على أحوالهم وظروفهم، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه الإمام في توعية المجتمع المسلم، وخاصة أن رواندا شهدت جريمة بشعة قتل فيها الآلاف وأن المسلمين اليوم بقيادة الشباب الذين تقع على عاتقهم مسؤولية نشر الإسلام وبيان حقيقته، فالإسلام ليس دين الحرب، الإسلام ليس دين القتل، الإسلام دين السلام، الإسلام دين المحبة والمساواة، ونحن المسلمين في رواندا عرفنا كيف نعيش مع الآخرين لأننا نؤمن بأن فرقة الأديان ليست حلاً لنا قلعة الحوار هي الحل للجميع.

والقى الأخ عميد كلية الدعوة الإسلامية كلمة حيا فيها الاخوة الأئمة المشاركين في الدورة، مؤكداً لهم بأن المسلمين في رواندا قاموا بعمل عظيم ونحن كمسلمين نفتخر بأنهم كانوا صانعي السلام في هذا البلد الذي شاهد أحداثاً مؤلمة نأسف لها جميعاً، صنفنا السلام من خلال موعظة الناس، تجسيدا لدور الإمام في إصلاح المجتمع ونشر الثقافة والقيم الإسلامية التي تضمن لنا الأمن والسلام، مؤكداً على

ملتقى المرأة المسلمة برواندا

الإسلامية تحت شعار :

«الحلول السلمية لحل قضايا المرأة المسلمة

الافريقية»

هذا وقد اعرب الأخ أمين الدعوة والمراكز الإسلامية عن شكره وامتنانه للاخوة المشرفين على تنظيم هذه الدورة الفسائية وغيرها من المناشط التي تهم العمل الإسلامي برواندا، أملاً أن تقال المرأة في العالم حقوقها التي تليق بها وفق طبيعة المرأة ورسالتها التي أرادها الله عز وجل، فالإسلام لم يهمل المرأة، وأعطى لها من الحقوق والواجبات كما للرجل موضحاً بأن الغربيين الذين يتشدقون بحرية المرأة لم يصلوا إلى المكانة التي أعطاهها الإسلام للمرأة، لقد خص الله المرأة بتربية الأبناء فالأسرة هي المربية الأولى، وهي التي تصنع الأجيال وتقدمهم لحمل أعباء الحياة وتحمل المسؤولية، فالحقوق متساوية في الإسلام بين الرجال والنساء، ودما المشاركات في فعاليات هذه الدورة بضرورة المشاركة في جميع المناشط الاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع والخروج إلى ميادين العمل المختلفة بما يخدم مصلحة المجتمع ويحقق النفع.

أهمية عقد الدورة في هذه المرحلة لمناقشة الكثير من المستجدات وللتعرف على السبل المثلى لنشر الإسلام بالصورة الصحيحة البعيدة عن الفلو والتشدد، حيث لعب الإمام الخطيب في هذا المجتمع دوراً مميزاً وفعالاً لحقن الدماء وإحلال السلام، فهو الذي يشكل الرأي العام ويقنع الناس ويحقق الوثام والوفاق، ويدعو الآخر للالتقاء والحوار من أجل نشر ثقافة الحوار التي تحقق السعادة للجميع.

وفي الختام أعرب باسم الأخ الأمين وباسم أعضاء الاتحاد عن شكره وتقديره للاخوة أعضاء جمعية مسلمي رواندا برئاسة الشيخ حبيب صالح مفتي رواندا على تنظيم مثل هذه الدورات وعلى الجهود التي تبذل في رواندا من أجل وحدة المسلمين بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

ملتقى المرأة الرواندية المسلمة

ثم انتقل بعد ذلك وفد الجمعية وأعضاء الاتحاد إلى مركز التدريب كاسوسونزو لحضور جانب من فعاليات ملتقى المرأة المسلمة الرواندية، والذي يقود على هامش انعقاد المؤتمر التاسع لاتحاد المجالس

جانب من المشاركات في ملتقى المرأة المسلمة برواندا

عن آلامه وحزنه على ما شاهد من آثار إبادة عرقية الراح فيها خاسر.

وفي الفترة المسائية ليوم الخميس الثالث عشر من شهر الماء «مايو» واصل أعضاء الاتحاد اجتماعهم التمهيدي لدراسة ومناقشة العديد من القضايا التي تهم الاتحاد وتقييم المناشط التي قام بها ودراسة خطة العمل لهذا العام وقد شارك وفد الجمعية في مناقشة العديد من القضايا التي تهم العمل الإسلامي وأوضح الجوانب التي تخص الجمعية في إطار تعاونه مع الاتحاد.

اجتماع اتحاد الشباب المسلم الافريقي

وعلى هامش الجلسة المسائية للاتحاد عقد أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد الشباب المسلم الافريقي اجتماعهم الأول لهذا العام لدراسة وتقييم مناشط الاتحاد للعام الماضي، ودراسة خطة العمل لهذا العام.

وحضر جانباً من الاجتماع أمين مكتب الدعوة والمراكز الإسلامية الذي أثنى على الدور الذي يقوم به أعضاء الاتحاد ودعاهم إلى بذل مزيد من العمل من أجل تحقيق الاتحاد بشكل فعلي وعملي للشباب المسلم

ثم تحدثت الأخت رئيسة جمعية المرأة المسلمة الرواندية التابعة لجمعية مسلمي رواندا باسم المشاركات في الندوة وباسم النساء المسلمات الروانديات مشيدة في كلمتها بالجهود التي تبذل للرفع من مستوى المرأة المسلمة، حيث قدمت شرحاً وافياً للتعريف بالمؤتمر وأهدافه والذي تشارك فيه أكثر من 100 امرأة يمثلن جميع المحافظات في رواندا، وباسم المرأة المسلمة الرواندية شكرت أعضاء الاتحاد ووفد الجمعية على مشاركتهم في فعاليات الملتقى.

أنشطة على هامش الملتقى

ثم انتقل وفد الجمعية وأعضاء الاتحاد إلى مركز كيجالي التذكاري «المتحف» حول مذبحه عام 1994مسيحي، والذي يجسد معاناة الشعب الرواندي إبّان المذبحة التي راح ضحيتها مليون شخص من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، يجسد وبشكل مؤلم أبشع جريمة أمام مرأى ومسمع من العالم، استمع الوفد إلى شروح وافية عن المذبحة وشاهد الصور والرموز والأدوات وأجزاء من بقايا الضحايا الدالة على بشاعة الجريمة، وفي الختام أعرب الوفد

دورة الأئمة والخطباء التي عقدت على هامش المؤتمر العام لاتحاد المجالس الإسلامية لشرق ووسط وجنوب أفريقيا برواندا

والمناشط التي يقومون بها والتعرف على نوعية البرامج التي تتيح ودعا إلى إمكانية توحيد البث في بعض الاوقات.

وقد اصدر المؤتمر العام لاتحاد المجالس الإسلامية لشرق ووسط وجنوب أفريقيا في ختام اجتماعاته عددا من القرارات والتوصيات، شملت العديد من القضايا التي تناولها المشاركون بالنقاش خلال ايام المؤتمر.

وأكد على أهمية قيم التعايش السلمي والحوار بين الثقافات والحضارات والاديان، ودعا المؤتمر إلى دعم المرأة المسلمة وأن تولي كافة المجالس الإسلامية المنصوية تحت الاتحاد هذا الموضوع اهتماما بالغا، وادان المؤتمر في بيانه المجزرة البشعة التي وقعت في رواندا قبل عقد من الزمان ودان بشدة عمليات الإبادة الجماعية والتشريد التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني الاعزل مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لانتهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستنكر عمليات التعذيب والممارسات غير الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الامريكي والبريطاني ضد المعتقلين العراقيين بسجن ابو غريب وغيره من السجون في الأراضي العراقية المحتلة.

الافريقي بما يخدم قضايا الشباب وقضايا الأمة. واجتمع أمين مكتب الدعوة والمراكز الإسلامية، وعميد كلية الدعوة الإسلامية بمديري الاذاعات الإسلامية التي أنشأتها الجمعية أو ساهمت في انشائها ودعمها وهي :

- 1- إذاعة إقرأ كينيا
- 2- إذاعة الإيمان موزمبيق
- 3- إذاعة صوت افريقيا اوغندا
- 4- إذاعة جنوب افريقيا

وتحدث عميد كلية الدعوة الإسلامية عن أهمية الإعلام ودور الإذاعات الإسلامية في نشر الإسلام ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بالتصدي لعمليات التشويه التي يتعرض إليها الإسلام والمسلمون من قبل بعض وسائل الاعلام الغربية، مؤكدا على دور الاعلام في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وذلك بالتعاون بين الإذاعات الإسلامية وتبادل الخبرات والزيارات مشيرا إلى أن الجمعية ترغب في أن يكون الاجتماع القادم للإذاعات الإسلامية أشمل واعم ويضم اذاعات اخرى غير التي تدعمها الجمعية، وناقش أمين مكتب الدعوة والمراكز الإسلامية مع ممثلي الإذاعات جملة من القضايا

وجه سورينام المشرق.. يستضيء بحقائق العمل الإسلامي النبيل

قرية الهنود.. التي قهرت الوثنية والظلام بنور الإسلام

مصطفى أبو بكر لاغة *

بأرخص الأثمان، واختلقت لهذه الأشرطة قصصاً من خيال الكتّاب لتشويه كيان هذه الأمة بعد أن حاربهم وطاردتهم لمشرات السنين، وكانت بذلك تستعدي الشعوب في كل مكان لتبرير الفظائع والجرائم التي ارتكبت في حق هؤلاء البشر، فصورتهم عراة حفاة جوعى وقطاع طرق، ينهبون

في أواخر الخمسينيات ركزت الخيالة الأمريكية على أمة الهنود الحمر، وعززت مبادراتها الهجومية عليهم باعتبارهم أناساً غجراً لا يستطيعون التعايش مع الحضارة الإنسانية المتقدمة. وأخذت تنتج في السنة الواحدة عشرات الأشرطة وتروج لها وتوزعها على دور الخيالة في العالم

* كاتب وصحفي / مندوب الجمعية في سورينام

مبنى أقامته الجمعية لمسلمي سورينام

مسلمات من سورينام

الأمر الذي جعلني استرجع هذه الصور التي ما زالت راسخة في الأذهان، تلك الفرصة التي منحتها لي ظروف العمل التي جعلتني أعيش عن قرب مع عدد من الهنود الحمر في إحدى قرافهم بسورينام والتي يعيشون فيها حياة الإنسان المسالم الذي ما زال يتعامل مع الطبيعة بما هي عليه، ولا يحاول تشويهها بمخترعات الإنسان المتحضر، اللهم إلا فيما اقتضته الضرورة ويسرته فرص العطاء من ذوي الخير والإحسان.

ولا يمكن لي مهما حاولت أن أكون دقيقاً في النقل والتسجيل وسرد كوامن المشاعر، أن أضع أمام القارئ حقيقة النفوس البريئة، وما يختلج في صدور هؤلاء الناس الذين يعمر قلوبهم الإيمان، ونفوسهم ملأى بالأطمئنان.

قد لا يتصور أحدنا قدرة الاستيعاب والفهم لديهم،

فطبع الحيوانات من المرازع الآمنة، ويقتلون المارة في طرهم بدون أسباب، وكانت جميعها صوراً كاذبة ومنمقة بخيال المخرجين الذين كانت تدفع لهم «هوليوود» المبالغ المالية الطائلة حتى يبدعوا أيما إبداع في مواضيع تخدم المصالح الأمريكية في هذا الجانب.

وبالرغم من ذلك التركيز المتواصل والمدعوم مالياً بألية السياسة الممسوخة، لم تنل تلك الإدعاءات أغراضها ولم تصل إلى أهدافها، بل إنها كشفت المرامي من خلال سخافة المشاهد والطرح المبذول لواقع لم يكن موجوداً، بل هو صنع خيال لا يساوي حصة من الدولارات، ولعل ذلك ما دفع ببعض المخرجين إلى محاولة الرد على تلك الحملات من خلال الموجة التي ظهرت بها بعدئذ الغيالة الأمريكية في محاولة لمحو ما طرحته حول أمة الهنود الحمر،

استعداد لبدء رحلة القافلة في أحد الأنهار بسورينام

الدولة ويتكفل المكتب أيضاً بتنقلهم من وإلى المدرسة.. في المسجد المواجه لمكتب الجمعية يواصلون أداء الصلاة في أوقاتها، بل إن الكبار منهم يرفضون نداء الصلاة في وقتي الظهر والعصر.. أليست كل هذه مكاسب دعوية تحققها جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في هذه الديار البعيدة؟ ولمثل هؤلاء الأطفال الذين هم خلف أقوام أريد لهم الإبادة وإنهاء المصير؟ هذه رؤية من تلك الرؤى الممتدة التي شاهدها وأنا أقف أمام نهر من الهنود الحمر في أرضهم وبين أدغال غاباتهم.

ما يثير الانتباه هو ذلك الاعتزاز بما قدمته الجمعية لهؤلاء الهنود فوق أرضهم، أما نعمة الإيمان والهداية إلى دين الحق فذاك نور قد غمرهم الله به منذ أن أشهر (83) شخصاً منهم إسلامهم ونطقوا بالشهادتين أمام دعاة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في سورينام بفضل من الله عليهم أن هدام

والنقاطهم للأشياء وحفظها عن ظهر قلب بسرعة عجيبة، سألت أحد الأطفال منهم في أي مدرسة تقرأ؟ أجاب بكلمات عربية صحيحة متقطعة وليست مسترسلة في مدرسة عمر المختار، قلت له من يملك القرآن الكريم؟، أجابني: ماما غزلان، سألته كم سورة من القرآن تحفظ؟ قال: سبعا وعشرين.

الأطفال.. والمكاسب الدعوية:

هؤلاء مجموعة من الأطفال عددهم يصل إلى سبعة عشر طفلاً بين بنين وبنات، يواصلون تحصيلهم الدراسي في إحدى مدارس الدولة ويتعلمون حفظ القرآن الكريم في مدرسة عمر المختار التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي تأويهم وإشرافا ومتابعة، وهم الآن يتعلمون اللغة العربية في فصول دراسية أعدها المكتب لهم خصيصاً خلال الفترة المسائية، أي بعد فضاءهم اليوم الدراسي في مدارس

لقد عملت القافلتان اللتان تم إرسالهما إلى سورينام خلال العام 1998 مسيحي، والعام 2001 مسيحي، على متابعة الأحوال الصحية للمسلمين، كما قامت بإجراء المئات من عمليات الختان لأبنائهم، وحينما أشهر بعض من سكان القرى الهندية إسلامهم، عمل الأطباء المرافقون للتواصل على إجراء عمليات الختان لأبناء الهنود الحمر، إضافة إلى مساعدتهم على علاج الكثير من الأمراض المستوطنة في تلك الأدغال وتقديم الأدوية والعلاج للمرضى منهم، كما قامت بإجراء بعض العمليات الجراحية للمحتاجين منهم، أما الخدمات الغذائية فقد قدمت القافلتان المواد

قارب نهري لنقل المساعدات

الغذائية الضرورية للمسلمين وللفقراء في العديد من المناطق والقرى والمدن التي وصلت إليها، والتي قوبلت بالاستحسان والتقدير والامتنان، وقد ساعدت عوامل عديدة في إنجاح العمل الدعوي والإنساني والصحي والاجتماعي على الصمعيدين الشعبي والرسمي، تلك الثقة والمصادقية فيما يقدم من خدمات يراد بها وجه الله إضافة إلى نشاط دعاء الجمعية وتحركهم في كل مكان من البلاد دون أن يقتصر العمل على مناطق المدن والأماكن القريبة، بل تواصل العمل وتقديم الخدمات إلى القرى البعيدة والأماكن الصعبة والأدغال النائية. ويحظى قراء الجمعية الذين يتم إيقادهم خلال شهر

لديته القويم، ومن مكتبها وجدوا العناية والرعاية والمتابعة وقدمت لهم كل المساعدة والخدمات التي يحتاجونها ومن هناك بدأ المشوار.

خطوات العمل المتقدمة :

الخطوة الأولى بدأت في العام 2000 مسيحي، وبالتحديد في العاشر من شهر الفاتح (سبتمبر) حيث تم بناء قاعة كبيرة للمهتدين الجدد من الهنود الحمر لأداء الصلاة فيها وتعليمهم المبادئ.. وضع بعدها حجر الأساس للمسجد الذي استغرق بناؤه مدة ثلاثة أشهر، وبعد أن اكتمل تم افتتاحه بإعادة قراءة قرآن لكل المتزوجين منهم والذين هداهم الله إلى دينه الحق ليبارك الله سعيهم ويهديهم إلى طريق الخير والصلاح.. ثم توالى الأعمال وتقديم المساعدات والخدمات لهم، فتم بناء محل تجاري لهم في القرية يشتري منه السكان ما يحتاجونه من المواد الغذائية ليلحق المحل بيتا لمن يديره ويقدم خدماته لأهل قريته، ثم لحق كل ذلك بناء بيت لباشا القرية وزعيمها الذي وقف مواقف يمتاز بها الإنسان عندما يجد نفسه في حاجة إلى من يمينه ويقف إلى جانبه خاصة في مجال العمل الإسلامي والدعوة إلى دين الله.. وهكذا توالى الخطوات في ثبات نحو عمل إسلامي مشرف يمين المسلم الجديد على ترسيخ عقيدة الإيمان داخله بدوافع الاخوة الإسلامية.

القوافل الإسلامية والرعاية الصحية :

عندما كانت تجمعي اللقاءات مع الاخوة المسلمين الذين يديرون المؤسسات والهيئات الإسلامية في سورينام، لا بد أن يتم الثناء على ما قدمته الجمعية من عناية ورعاية واهتمام بإيقادها للقوافل الإسلامية وما قدمته من خدمات صحية ومساعدات غذائية واجتماعية للمسلمين وغير المسلمين في هذا البلد..

طبيب القاطلة يفحص أحد الأطفال

قد أستطيع أن أسجل من خلال استطلاع أو تحقيق صحفي واحد كل ما جرى ويجري، ولعل تناولي هذا الطرح لكل ما حاولت رسده في هذه الأوراق يجعلني أتوقف على طريقة العرض التي رسمت خطوطها على هذه الأوراق لتدخل في إطار العمل الصحفي السبيل الذي يضع المعلومة بين يدي القارئ، دون أن يعدد لها مرجعاً، ولا يعني هذا شكاً أو تشكيكاً في المعلومة المنتشرة، وإنما هو أسلوب العرض في كتابة وطرح المواضيع.. إنني حاولت بكل صدق أن اتابع برؤية المعايير والناقل للأحداث كما هي، وربما أكون قد تفاعلت بمشاعر الإنسان مع شيء أثار انتباهي وأعجابي لفعل حسن وعمل منظم يوضح حقيقة الاتجاه ومصادقية المنحى للوصول إلى الهدف السامي النبيل الذي من أجله أنشئت وتأسست جمعية الدعوة الإسلامية العالمية لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان.

رمضان المبارك بالترحيب والاستقبال من جميع فئات المسلمين، حيث يتم استدعاؤهم في المساجد المختلفة في المدن والقرى ليكونوا ضيوفاً على المسلمين هناك يستمعون إليهم ويتعلمون منهم حفظ وقراءة القرآن الكريم، وهو الأمر الذي عكس ما كان يحدث من خلاف في بعض الأمور الفقهية لاختلاف وجهات النظر حولها، وهذه أسس قربت القلوب وساعدت على المزيد من الألفة والمحبة بين الأخوة المسلمين وذلك لما يمثلته القراء الليبيون في مساجد البلاد من خلق عربي وإسلامي أصيل جسد حقيقة التقاني في أداء الواجب والعمل الصادق خلال إحياء ليالي شهر رمضان الكريم.

مصادقية الطرح وحجم العمل :

إن الحديث في مجالات العمل الإسلامي في هذا البلد يطول وتتعدد فيه المناسبات والإعداد، ولا أظن بأنني

الدورة الخامسة عشرة للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية

تفعيل الجوار بين الثقافات

عقد المجلس العالمي للدعوة الإسلامية دورته الخامسة عشرة في العاصمة الإيطالية روما يومي 1372/5/9، من وفاة الرسول ﷺ، الموافق 2004 مسيحي وقد حضر أعمال افتتاح هذه الدورة الرئيس الايطالي السابق فرانسيسكو كوسيجا، والسيد جوزيبي بيزانو وزير داخلية إيطاليا والقس مايكل فيتزجيرالد رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاثيكان والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، كما حضر الحفل أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي الأوروبي ومندوبون عن عدد من المنظمات الدولية ذات الاهتمام بالشأن الثقافي وعدد من مسؤولي الكنائس والمنظمات المسيحية في إيطاليا وبريطانيا ومصر، إضافة إلى عشرات العلماء والباحثين والمهتمين بشؤون الحوار مسيحيين ومسلمين من مختلف أنحاء العالم.

استهل المجلس العالمي للدعوة الإسلامية أعمال دورته الخامسة عشرة بروما بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تحدث بعدها المقرر العام للمجلس موضعاً موقع هذا المجلس في الهيكلية التنظيمية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية والمهام المنوطة به باعتباره الهيئة التنفيذية التي تحول مقررات وتوصيات المؤتمر العام إلى برامج محددة في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والانسانية، وعبر عن سعادة أعضاء المجلس بمقد دورتهم الخامسة عشرة في إيطاليا مشيراً إلى أن المجلس عقد دورات سابقة في دول إسلامية وغير إسلامية وكان المجلس في كل تلك الدول محل تقدير واحترام واكبار للدور الثقافي والإنساني الذي يقوم به أعضاؤه.

وتحدث بعد ذلك، باسم أعضاء المجلس، الدكتور محمد سمورا عضو اللجنة التنفيذية للمجلس حيث شكر حكومة إيطاليا على استضافتها

لهذه الدورة، معبراً عن ترحيب أعضاء المجلس بحضور الرئيس فرانيسكو كوسيجا لهذه الدورة، كما حيا ضيوف المجلس الذين حضروا من مختلف أنحاء العالم مساهمة منهم في إثراء مناقشاته مؤكداً على أن هذا اللقاء يعتبر خطوة متقدمة على طريق الحوار والتعارف بين الأديان والثقافات وهو الطريق الذي اختطته جمعية الدعوة الإسلامية العالمية منذ انطلاقتها.

- تناول الكلمة بعد ذلك القس مايكل فيتزجيرالد رئيس المجلس البابوي للحوار مع الأديان فنقدم بتحيته إلى أعضاء المجلس وضيوفهم، وأشار إلى علاقات التعاون المتميزة مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية منذ ما يربو على عقدين من الزمان والتي تمثلت في عقد عدد من الندوات واللقاءات، تناولت قضايا ذات تأثير في مجتمعاتنا المسيحية

والإسلامية، مشيراً بالخصوص إلى اللقاء الأخير الذي نظمه الجانبان بالفاتيكان تحت شعار (القساوسة، الأئمة، الدور، التكوين و التعاون) وأكد القس فيتزجيرالد في ختام كلمته على حرص المجلس على استمرار وتطوير برامج الحوارية مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

- وتحدث بعد ذلك الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم فأشاد بعلاقات التعاون الطويلة والمتميزة مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية من خلال عشرات البرامج التي عززت الهوية الإسلامية وحافظت على قيمها في نفوس وهلوب

الناشئة، مؤكداً على رسالة الاسيسكو الثقافية التي تهدف في مجملها إلى الحفاظ على قيم الإسلام وأبرز وسطيته وسماحته، وأشار إلى أن المشاكل التي يعيشها العالم اليوم إنما ظهرت نتيجة طغيان المصالح المادية والبعد عن الالتزام بالأخلاق والعبث بالقوانين والمواثيق الدولية، وأن الأزمة الحضارية التي يعيشها عالمنا لا يمكن معالجتها الا في إطار سيادة ثقافة العدل والسلام.

- وحيأ السيد نوربرتو غونزاليس مستشار رئيسة جمهورية الفلبين في كلمة نيابة عنه حيا جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وجهودها في العمل الثقافي والإنساني، ومشيراً إلى أن بلاده شجعت الجمعية على فتح مكتب إقليمي لها في مانيلا، وهو ما تم رسمياً خلال الأشهر الماضية، وعبر السيد المستشار في كلمته عن تقديره لدور الإسلام في الثقافة الإنسانية واعتزازه بأن يكون أحد العناصر المكونة للهوية الثقافية لبلاده، وتمنى في ختام كلمته كل توفيق ونجاح للمجلس في مداولاته.

- ونظراً لأن ظروفًا طارئة حالت دون حضور

اللقاء يعتبر خطوة متقدمة على طريق الحوار والتعارف بين أتباع العقائد

حوار غير محدود بين المشاركين

ومن خلاله حيا قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان لدوره في الدعوة إلى السلام العالمي وعمله من أجل ذلك، كما تقدم بشكره إلى مسؤولي المنظمات والهيئات الإسلامية والمسيحية التي لبّت دعوة المجلس للمشاركة في مداولاته.

وأشار في سياق حديثه عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بأن الفضل في تأسيسها يرجع بمد الله سبحانه وتعالى للأخ معمر القذافي قائد ثورة الفاتح الذي دعا إلى تأسيسها على هدى من الله للتعريف بالإسلام في ثوابته وأساسياته وفي وسطيته وافتتاحه على الآخر وفي تأكيد على ضرورة احترام مبادئ الكرامة الإنسانية في أوسع معانيها، مشيراً إلى أن الكرامة تقتضي منا جميعاً إدانة كل ما يعبث بها من مظالم القتل والإرهاب والتعذيب والإحتلال وتدمير البيئة والفساد في الأرض، وأن أول خطوة في التصدي لتلك المظالم إنما تتمثل في احترام الشرعية الدولية وعدم العبث بالمواثيق والأعراف التي ارتضاها المجتمع الإنساني، لأن القفز فوق تلك المواثيق أو

الدكتور عبد الواحد بلقرين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فقد أرسل خطاباً إلى أعضاء المجلس حيا فيه جهود جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وخدماتها الثقافية والإنسانية في مختلف أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص في قارة أفريقيا، مؤكداً على أن منظمة المؤتمر الإسلامي فخورة بأن ترتبط بعلاقات تعاون مع الجمعية ومستعدة دوماً للدفع بالتعاون معها خطوات للأمام.

- بعد ذلك تحدث الدكتور محمد أحمد الشريف أمين عام المجلس العالمي للدعوة الإسلامية فحيا في كلمته إيطاليا رئيساً وحكومة وشعباً، وخص بالشكر السيد جوزيبي بيزانو وزير الداخلية الذي تشرف وزارته على شؤون الأديان على استضافته لهذه الدورة وتقديم كل التسهيلات لنجاحها، وتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس الإيطالي السابق فرانيسكو كوسيجا الذي كانت له إسهاماته في مجال الحوار والتعارف والتواصل الثقافي كما حيا السيد مايكل فيتزجيرالد رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان

تجاهلها إنما يخلق بيئة مناسبة للإرهاب والتطرف الذي نأسف أن معالجاته لم تتطرق بجدية ومسؤولية إلى أسبابه وإنما وقفت عند مظاهره وأكد الأخ أمين عام المجلس على ضرورة العمل من أجل غد مشرق لأجيالنا قوامه المساواة والعدل والسلام وإشاعة ثقافة الحوار والتعارف وهو ما تضعه الجمعية في سلم أولوياتها.

وألقي السيد جوزيبي بيزانو وزير الداخلية الإيطالي كلمة في الجلسة الافتتاحية جاء فيها:
السيد الأمين العام، السادة أعضاء المجلس العالمي للدعوة الإسلامية.

أود أولاً أن أشرككم على دعوتي للمشاركة في الأعمال الافتتاحية لهذه الدورة، إنها المرة الأولى التي تنعقد فيها أعمالكم في مدينة أوروبية وهو شرف لي أن أقول لكم مرحباً بكم في روما، مرحباً بكم في إيطاليا، مرحباً بكم في أوروبا.

إن جمعيتكم تقوم بعمل في غاية الأهمية لكونها تنظر إلى الإنسان الذي يمثل ركناً أساسياً لأية بنية اجتماعية.

أنتم تبثون الإنسان بكمالكم الكريم في مجالات الثقافة والتعليم والخدمات الإنسانية، إن نوعية عملكم معترف بها في أهم المراكز الدولية، في الأمم المتحدة، في المنظمات الصحية العالمية.

إن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية موجودة في إيطاليا منذ ما يقارب من 25 سنة، وقد صرنا أصدقاء منذ مدى طويل، أنتم أصدقاء سمعني استضافتهم في هذه المدرسة الجميلة التابعة لوزارة الداخلية، الصداقة التي تتعزز، تمثل دعماً ثميناً في الأوقات الصعبة كالتي نعيشها الآن والتي هي في الوقت نفسه غنية بالفرص للحوار وتحقيق السلام.

أنا أعلم أن موضوع التعارف بين الشعوب هو من

بين الأمور التي ستناقشونها وهذا خيار محظوظ، فالتعارف ينتج عن الحوار الذي - كما نعلم - ليس بالهين ولكن من خلال الحوار وحده يتم التعارف والتفاهم واحترام الآخر والتعايش السلمي.

إن الحوار بين الديانات يدخل بين التزاماتكم الثابتة وهذه علامة مميزة لنشاطاتكم في إيطاليا، وهنا أذكر مشاركتكم في الحوار الإسلامي- المسيحي الذي عقده الفاتيكان بمساهمة جماعة «سانت ايجيديو».

كما تعلمون في العشرين سنة الأخيرة فقط تحولت إيطاليا إلى هدف للهجرات القادمة من العالم الإسلامي، ولهذا ففي هذه السنين دخل المجتمع الإيطالي في احتكاك مباشر مع القيم الدينية والثقافية ومختلف جوانب الواقع الإسلامي المعاصر، غير أن موضوع العلاقة بين الشعوب لا يمثل أمراً جديداً بالنسبة لنا، بل على العكس فإننا بدأنا ندرس الموضوع منذ زمن بعيد.

وفي هذا المجال اسمعوا لي أن أذكر أمراً لا يزال عالقاً في ذاكرتي رغم قدمه، وهو يتعلق بالشخصية العازقة للرجل السياسي جورجو لايبيرا، أي ذكرى اللقاء المتوسطي المنعقد في مدينة فلورنسا قبل ما يقرب من نصف قرن وبالتحديد في 4/10/1958، في ذلك اليوم اجتمع الاستاذ جورجو لايبيرا بعدد من ممثلي شعوب البحر المتوسط المنتمين إلى القرون الثلاثة لعائلة إبراهيم للحدث عن القديس سان فرانثيسكو وعن مهمته عند سلطان مصر من أجل السلام.

المجتمعون بدأوا الحديث عن السلام متبادلين الأفكار والمشاعر في مدينة فلورنسا التي كانت قبل أربعة قرون تسمى (القدس الثانية) من قبل جيرولامو سافونارولا.

التقفر على المواثيق والأعراف الدولية أو تجاهلها يخلق بيئة مناسبة للإرهاب والتطرف

المهاجرين والدول التي يمرون عبرها والدول التي ينتهون فيها، وهذا أيضا يمثل أرضية للقاء والتعاون بين دول صفتي المتوسط وهو أمر تجربه ايطاليا يومياً بصورة ايجابية بفضل التفاهم المتزايد مع الدول الصديقة الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط.

إن الاختلاف الديني أصبح أمراً لا يمكن تجاوزه من قبل المجتمعات الاوروبية، وهو مثل كل الفروق من شأنه أن يكون مصدراً للإثراء المتبادل وهي وسعه أن يعزز القيم الاخلاقية والمدنية، ولهذا فإن تحوله إلى سبب للتناقض أو للصراع سيكون أمراً لا يضر له.

أنا واثق من أن الديمقراطية الاوروبية مستعزز بخلق شروط أفضل من أجل تكامل المهاجرين القادمين إلى بلدنا للعمل وللمعيش بسلام ضمن الاحترام المتبادل.

إن تضمن جورجو لايبيرا كان صحيحاً في حينه ولا يزال معاصراً هي يومنا هذا: إن المتوسط كجميع المناطق الحدودية ليس فقط مكاناً للصراعات، إن الطرق والسبل التي تمتد وتقاطع حول سواحلها تمثل أيضاً سبل وطرق اللقاء التي يجب أن نمشي فيها لتحقيق حلم إبراهيم في الوحدة.

أفكر في اللقاء بين اليهود والمسلمين والمسيحيين، بين الشمال والجنوب، بين الشرق والغرب من العالم، كما أفكر في اللقاء الذي يتحقق خلال هجرة الشعوب النامية والمجتمعات الكبيرة في منطقة المتوسط، بين ثقافات وخبرات تاريخية متعددة ومتنوعة، إن عصرنا الحاضر يتميز بالهجرات الكبيرة وستكون لها أهميتها لمستقبلنا وعلياً أن نكون قادرين على التعامل معها بالتوازن وبموقف حاسم وبإنسانية من خلال تطوير التعاون بين الدول التي يأتي منها

WORLD ISLAMIC CALL COUNCIL THE FIFTEENTH SESSION

إحدى جلسات الملتقى

دعوني اتطرق مرة أخرى إلى القرآن :

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ صَلٰوةٍۭ سَّوِيَةٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمۡ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنۢ دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۝﴾
[سورة آل عمران، الآية: 64] .

اسمحوا لي أن انهي كلمتي كمسيحي: إن خيمة الحوار والاحترام المتبادل والسلام تتسع دائماً للرجال ذوي الإرادة الحسنة، إن حضوركم هنا هو خير دليل على ذلك،
أشكركم من صميم قلبي واتمنى لكم خير العمل.

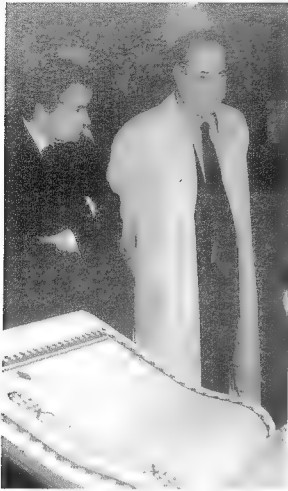
وفي ختام جلسة الافتتاح تحدث السيد فرانسيسكو كوسيفا الرئيس الايطالي السابق فأثنى على جهود جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ومجلسها العالمي، معبراً عن سروره ببقاء هذا الحشد من المفكرين والعلماء ومسؤولي المنظمات الدولية والهيئات المسيحية الذين يجتمعون اليوم في هذه العاصمة التاريخية، وأكد الرئيس كوسيفا في كلمته بأن التطرف مرض لم يصب الإسلام فحسب بل أصاب المسيحية واليهودية أيضاً، ولعل الحروب الصليبية التي شنت على العالم الإسلامي تمثل مظهراً من مظاهر ذلك التطرف، وأشار بأنه ضد أن يلعب الضرب دور النسبي فيصدر قسيم الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم وفق رؤيته لها ويجبر الناس على أن يكونوا نسخة منه في تجاهل لخصوصياتهم الدينية والثقافية والاجتماعية، وأوضح في كلمته بأن العالم يعيش أزمات أخلاقية افرزت اوضاعاً إنسانية مؤلمة يمثلها اليوم الوضع في فلسطين والعراق، وأكد الرئيس كوسيفا في ختام كلمته على ضرورة أن يكون

يجب ان نقاوم كل أنواع الانتمزال الثقافي والتميش الاجتماعي للمهاجرين لأنها أوضاع يسهل فيها نمو التزمت الديتي والعنف السياسي.
الإرهاب عدو لكل الشعوب المحبة للسلام ولذلك ينبغي على الجميع - اليهود والمسيحيين والمسلمين - مقاومة الإرهاب في داخل مجتمعاتنا والتعاون الفعال بين بلداننا.

الحكومة الإيطالية أدرجت كل هذه المواضيع في برنامجها عندما تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر وخرجت بنتائج مهمة، ففي نهاية عملنا كنا قد حصلنا على الورقة الأوروبية حول الحوار بين الديانات كتواصل اجتماعي في أوروبا وإداة في خدمة السلام في منطقة البحر المتوسط، هذا الحوار - وهنا أقرأ من الورقة الأوروبية: «بإمكانها أن تساعد الأجيال الأوروبية القادمة على عدم تكرار اخطاء الماضي»، وفعلنا يجب علينا بث قيم التسامح والتنوع ووسمعية الإنسان في شباينا، إنها قيم تنتمي وتدخل ضمن التراث الروحي للديانات الثلاث الموحدة، التعددية هي الأساس الذي لا بد منه لبناء الديمقراطية والتعدد الديني هو أهم أشكال التنوع، ولكن لكي يكون هذا الأخير واقعاً وخصباً يجب احترام جمال وخصوصية كل الديانات ذكرنا إياها قبل أيام أمام الجامعة الكاثوليكية في جورج تاون، وهو الأول في العالم الذي يحتل منصبا كهذا، فهو عندما تحدث هنا في روما أكد على ضرورة «الأقرار بالفرق والاختلاف بين المعتقدات» موضعاً سبب رفضه للاقتراح الداعي إلى إلغاء وضع الصليب في القاعات الجامعية بقوله: «إن الصليب يمثل مبرراً لوجودي فالتكامل لا يعني نسيان هويتنا».

التعددية مبدأ حديث وفي الوقت ذاته فهو قديم والقرآن يصفه جيداً عندما يذكر:

﴿يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَكُمۡ مِنۢ ذَكَرٍۭ وَٱنثَىٰ وَجَعَلَكُمۡ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۭ خَبِيرٌۭ۝﴾ [سورة الحجرات، الآية: 13] .

للمسلمين في أوروبا وضع قانوني يحفظ لهم هويتهم وخصوصيتهم الدينية والثقافية، لأن حجب ذلك الحق يتناقض ومقتضيات المواطنة.

أعمال الدورة الخامسة عشرة

بعد جلسة الافتتاح بدأ المجلس العالمي للدعوة الإسلامية في مناقشة جدول أعماله حيث استعرض التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية حول أنشطة الجمعية في الفترة الواقعة بين الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

النشاطات التعليمية

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة البند الثاني من جدول الأعمال والمتمثل في تقرير حول الأنشطة التعليمية للجمعية خلال الفترة ذاتها، والتقرير يشمل البرامج التعليمية لكلية الدعوة الإسلامية وفروعها في كل من سوريا ولبنان وتشاد والسنگال ومعهد تعليم اللغة العربية في بنين والكلية الإسلامية في لندن، وكذلك برنامج دول الساحل الأفريقي الذي ينفذ في إطار التعاون مع منظمتي الاسيسكو والأليكسو، إضافة إلى جهود الهيئة المشتركة لتأسيس المراكز الثقافية الإسلامية، وبعد مناقشة هذه التقارير باستفاضة تم اعتمادها من قبل المجلس مع التأكيد على ضرورة أن يتم العمل من خلال الكلية الإسلامية بلندن وبعض المؤسسات التعليمية الجادة في أوروبا على تكوين أئمة من أبناء المسلمين الأوروبيين يكونون قادرين على تبليغ رسالة الإسلام في وسطيتها واعتدالها وفي انتعاشها على العصر مع تحقيق أكبر استفادة ممكنة مما طرحه تقنيات الاتصال والمعلومات.

النشاط الدعوي والثقافي والإنساني

واستمع المجلس في إطار البند الثالث إلى تقارير من أعضاء المجلس عن النشاط الدعوي والثقافي

والإنساني في مناطقهم، وقد تبلورت مناقشتهم في التوصيات التالية:

- 1 - مضاعفة الاهتمام بالمؤسسات التي تعد الأئمة والدعاة واستخدام أحدث الوسائل في تعليمهم، وتطوير مناهج تلك المؤسسات بما يعكس وسطية الإسلام ودعوته للعدالة والتسامح والسلام وانفتاحه على الثقافات الأخرى، والحيولة دون أن يقعوا في فخاخ التعصب المذهبي والانغلاق الفكري.
- 2 - العمل على توسيع مشاركة المرأة في المجلس العالمي للدعوة الإسلامية وفي المؤسسات الثقافية والتربوية التي تشرف عليها الجمعية والاستمرار في دعم برامج الهيئات والروابط النسوية.
- 3 - بذل مزيد من الجهود في المجالات الثقافية في

أشكالها المختلفة « نوات، مؤتمرات، أعداد كتب ومتشورات، ترجمة» من أجل التعريف بالإسلام في أسسه وثوابته ونظرته للأديان والثقافات الأخرى، وتفنيد ما يروج ضده من افتراءات.

4 - تطوير برامج العمل الثقافي والدعوي في منطقة الشرق الأقصى» اليابان، الصين، كوريا » والاستمرار في دعم المؤسسات الثقافية الإسلامية هناك وتوسيع دائرة قبول الطلاب من هذه المنطقة في كلية الدعوة الإسلامية وفروعها.

5 - إيلاء مزيد من الاهتمام بالشأن الثقافي الإسلامي والدعوي في أمريكا اللاتينية والعمل على نشر إصدارات باللغنة الأسبانية تعرف بالثقافة الإسلامية وتعلم الناشئة أمور دينهم وتقديم الإسلام في أسسه وثوابته للآخرين.

6 - التأكيد على رفض المجلس وادانته كل مظاهر التدمير الثقافي والحضاري وتخريب المؤسسات التعليمية في فلسطين، وممارسة سياسات الحصار التي تحول دون الطلاب وجامعاتهم وتحرم الآلاف من الأطفال من تلقي تعليمهم في ظروف مناسبة، ويدعو المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو للاضطلاع بدور أكثر فاعلية لوضع حد لتلك الانتهاكات والمظالم.

7 - استمرار وتفعيل التنسيق بين المؤسسات الإسلامية والعمل على تكامل أعمالها والحيولة دون تكرار الجهود أو تضاربها، وفي هذا الشأن يؤكد المجلس ضرورة تفعيل لجنة تسويق العمل الإسلامي التي أنشئت في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.

جهود التعارف

وفي إطار مناقشة البند الرابع، استعرض المجلس ورقة حول جهود التعارف التي قامت بها الجمعية، وفي مقدمتها الملتقى الحواري الكبير الذي

التأم في طرابلس خلال شهر الفاتح (سبتمبر) 2003 وما تبعه من أنشطة تمثلت بالخصوص في لقاء عمل نظم بمدينة «ويندزور» في بريطانيا خلال شهر الربيع «مارس» الماضي بالتعاون مع مؤسسة روح أوروبا، وفي محاضرتي كل من الرئيس الإيطالي السابق فرانشييسكو كوسيغا ورئيس جمهورية سيراليون الحاج أحمد تيجان كايا في طلبة كلية الدعوة الإسلامية، إضافة إلى عدد من المناشط الأخرى، وأكد المجلس في إطار مناقشته لهذا البند على ضرورة أن تستمر الهيئات الإسلامية والمسيحية التي شاركت في ملتقى (لنمارفوا) في تفعيل اللقاءات التي ستعقد على التوالي في كل من: موسكو، عمان، تورونتو، وفي إحدى العواصم الأفريقية، وفي واحدة من عواصم بلدان جنوب شرقي آسيا خلال هذا العام، كما عبر المجلس عن تأييده ودعمه لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي المقترح من الرئيس السنغالي عبدالله واد المقرر عقده في نهاية عام 2005 مسيحي، وطالب المجلس المؤسسات الإسلامية والمسيحية التي تهتم بأمر الحوار بدعمه واتخاذ الترتيبات اللازمة لانجاحه.

المؤتمر العام السابع

وناقش المجلس البند الأخير من جدول الأعمال والمتعلق بالترتيبات الخاصة بمقد المؤتمر العام السابع للدعوة الإسلامية، حيث استعرضت الورقة المعدة حول هذا الأمر، واستمع المجلس إلى عدة مقترحات حول مكوناتها، انتهت إلى تحديد الزمان ليكون في أواخر شهر شوال، وتحديد المكان في دولة المقر، أما بخصوص الشعار الذي سيمقد تحته المؤتمر ومحاورة فتقرر احالة كل المقترحات الواردة من أعضاء المجلس أو من غيرهم من أعضاء المؤتمر العام إلى اللجنة التنفيذية لدراستها ثم الاتفاق على شعار ومحاورة المؤتمر.

♦ التنوع الثقافي وانعكاساته

♦ الغرب يقرأ الإسلام من

جليد

♦ الكتاب وثقافة الطفل

المسلم

♦ الإنسان المعاصر أمام

حركة الواقع والاجتهاد

♦ البعد الديني لمفهوم

الإرهاب في السياسة

الصهيونية

♦ كيف تعاونت الصهيونية مع

النظام النازي؟

♦ الشيخ عبد الواحد يحيى

(روني كينون) والنهضة

الروحية في الغرب

♦ الصحوة الإسلامية : رؤية

مستقبلية

♦ الشباب المسلم والتنمية

نحو عالم أكثر تسامحاً

الغرب يقرأ الإسلام من جديد

د. إسماعيل نوري الربيعي*

الغربي العادي، حتى لتبرز الظاهرة اللاهتة حول هذا الإقبال المنقطع النظير، لقراءة كل ما يتعلق بالإسلام والتفصيلات المتعلقة به، كأن الأمر يتعلق بدين جديد ظهر فجأة، وليس ذلك العالم الذي يتوسط الأرض، ليؤثر ويتفاعل ويؤسس مع المجتمعات البشرية الأخرى...»

لقد غدا الإسلام مادة للدرس والتقصي، بعد أن تسبّب لاهتمام والتفات العالم، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الدرس العلمي والتقصي المنهجي عن الإسلام لم يكن غائباً بشكل نهائي، لكن ردّة الفعل وحجمها الصادرين عن الغرب، تكشف عن هذا التداخل والإرباك الذي حط على الجميع، بما فيها مراكز البحوث العريقة والمتخصصة بشؤون الإسلام، وإذا كانت التقسيمات الأوسع والأكبر قد توقفت عند هذه التوزيعات المرتبطة بشؤون الفرق والمذاهب، فإن الأمر اتخذ لبوساً فجائياً حيث طابع الصدمة المباشرة، والتي غدت بمثابة العائق العقلي، الذي يصعب الوصول إلى كنه التفسير فيه، هذا على الرغم من الإسهام المباشر الذي لعبته قوى الغرب في تأجيج

يقضع الإسلام في هذا الراهن الذي نميشه إلى مزيد من التفحص والتدقيق، بل وحتى المتابعة والتفتيش بين ثنائيه، اهتمام مقرط جاء في أعقاب حادث مفاجئ، لكنه بات بمثابة التفكير الاستعماري بهذا الدين الذي كان يمر على أسماع الآخر من دون أن يتم الالتفات إليه بإيمان وتفحص عميقين، ولعل اللاهتة هي الأمر، أن الغرب - ويعد هذه الموجة التي يقودها إزاء الإسلام من الاتهامية - كشف عن الكثير من ملامح الخلل بل والضعف المعرفي والعلمي بالإسلام، حتى ليكون السؤال الاستكاري وقد اقترب من هذا الادعاء المستمر، الذي تمّ إلصاقه بهذا الغرب المتقدم الذي لا يدع للصدف مجالاً، بل إن التداول الثقافي كثيراً ما أشار إلى هذا التوسع الهائل والكبير في مجال مراكز البحوث العلمية، التي تمنى بدراسة المجتمعات المختلفة والعناية بالتفصيلات المتعلقة بالتطورات والأحداث والتفاعلات. لكن طبيعة التعامل الصادرة عن الغرب إزاء العالم الإسلامي تكشف عن مدى الغياب الذي تعيشه مراكز صنع القرار في الغرب ذاته، وليس على مستوى المواطن

* أستاذ جامعي / العراق

مجال الحس القتالي والصدامي في داخل الإسلام، من خلال استحضار معالم التحالف مع القوى الإسلامية نحو محاربة العدو المشترك الذي تمثل بالاتحاد السوفياتي السابق في غزوه لأفغانستان، إلا أن تحولات القوى وتبدلات المراكز جعلت من هذا التحالف عداء معلناً بلغ حد الصدام الذي يشهده العالم اليوم.

في طابع استعادي بدأ الغرب يكرّس جلّ جهوده نحو استقراء الملامح الرئيسة في الإسلام، وفي توزيع يحاول من خلاله الوقوف على ملمح التفاعلات المختلفة والمتنوعة القائمة فيه، بدءاً من الديني مروراً بالاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، ولعل المكنم الأصل في كل هذا، أن

نقطة الارتكاز التي تحاول هذه القراءات الاتكاء عليها، تكون عند التوصيف الختامي أو الإنهائي الكامن في الدعوة الإسلامية، فلا غرو أن الطابع التوحدي في الإسلام جانب

واضح لا يمكن التفاوضي عنه، فيما يكون التوكيد على هذا الملمح الإنهائي القائم في الإسلام ورسالة محمد (ﷺ) حيث الختام الذي لا يقبل جدالاً أو نقاشاً من لدن المسلمين.

وبتأكيد حضور العقيدة والشرعية، فإن التوقف عند الإسلام يستدعي هذه النظرة الحرة، التي تجعل من المسلم مرتبطاً بالله في شكل مباشر من دون وسائط أو نظام تراتبي، فالأهمية تقوم على التقوى، فيما يتم الدخول في التفاصيل المعرفية من خلال «الراسخون في العلم» وهم الفقهاء الذين ينالون التقدير والتبجيل، لكن من دون تمييز إيماني أو درجة تقرب أعلى من الله.

الحياة الإسلامية تعيش تفصيلات اليومية، في

شكل شديد المباشرة، وإذا ما برز التيار الأصولي الذي يصعد من حدة التشدد عن أهمية الارتباط بأصول الشرع والعقيدة، فإن هذا لا يعني الخروج عن القانون الوضعي الذي يسود الواقع، ويعمل على تجسيد حالة الانضباط في المجتمع المدني، فحتى القانون المدني لا يخرج عن أهمية الانضواء في مشروعية التشريع الإلهي، والذي يتم استنباط الأحكام الأساسية فيه من خلال الارتباط الوثيق بالشرع والدين، ومن هنا فإن ثمة ضابطاً دينياً يظهر بهذا القدر أو ذاك، في صلب العملية التشريعية المدنية.

إن التوكيد على الطابع المؤسسي الذي شمل الحياة الحديثة في العالم الإسلامي، لم يجعل هذه المؤسسات خارج نطاق الضبط

الإسلام يربط المسلمين بالله دون وسائط أو نظام تراتبى

الفقهي، والذي يتجلى في المعاملات والمواريث والعلاقات الشرعية والقرابة والمائلة والأسرة، بل إن الفقهاء يكون لهم الدور المميّز في ضبط العلاقات التي يحددها القانون، بكل تفرعاته القيمية والعرفية، ومدى تعانق وتآلف المجتمع معه، وإذا كانت المؤسسة الرسمية تعتمد إلى تقديم مبدأ التعددية والعمل على توحيد مصالح الرعايا العاملين والمنضوين تحت لواء وجسد الدولة الواحدة، فإن الإقرار الرسمي هنا لا يخلو من أهمية عمق الإشارة المباشرة إلى أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي.

في محاولة ترصد التوزيعات والتقسيمات، تجد التعالق وقد اتخذ مسار القرز بين الموقف السياسي الذي تحاول المؤسسة الرسمية حيازته والعامل الاجتماعي المرتبط بمفهوم الأمة، حيث الارتباط بالإجماع الذي تشكله الغالبية في تعيين موقف ما إزاء القضايا الكبرى، هذه المسألة يتوقف عندها الكثير

من المراقبين الغربيين، ويمعدون إلى دعمها بالتدخل المفضي إلى تعطيل حركة الدولة ومؤسساتها الرسمية في سبيل تحقيق الغايات والأهداف، ومن هذا التدخل المفرط في التنفيذية، يبرز محتوى الخلط في مستوى الفهم الكامن حول الطبيعة الوظيفية التشريعية للدين الإسلامي في صلب مؤسسة الدولة.

فالأمر لا يتوقف عند مطلب أدائي مباشرة، قدر تعلقه بوظيفة اجتماعية، قوامها تقديم التنظيمات التي تتطلبها حاجات الفرد الاجتماعي داخل وسطه، وإذا ما برزت الأهمية لفقهائ الدين في المجتمع الإسلامي، فهناك تبقى حاضرة في مجال المكانة والتقدير والاعتبار، وما بين الديني والديني، تبرز سلطة القانون الذي يعمل على الاقتباس والتفعيل المباشر نحو توطيد أواصر الشرعية.

إن التوقف الطويل عند الجانب الطقوسي والشعائري في الإسلام

يجعل من الدارسين الغربيين وأهملين في أيسار الأوهام، والتي تؤدي بهم نحو الدخول في مساحات واسعة من الاستغراق النظيري الواقع في أيسار اللبس والتدخل، فهم عادة ينظرون إلى الإسلام كوحدة واحدة على صعيد المذاهب، لكنهم من زاوية أخرى يعمدون إلى إفراز مجالات التنوع القائمة فيه، بصفتها دلالات وعلائم انشقاق، ومن هذه الرؤية التسوية، تكون الأحكام مرتبطة بالغايات والأهداف المبيتة، والمتعلقة إلى تكريس رؤية مسبقة غير قابلة للأخذ والرد، حتى تكون الواجهة الحاكمة وقد استغرقت في هذا التوحيد المتمسف للإسلام المصادر عن رغبة ثابتة في الاستهداف.

يكشف التقاطع المباشر في مكنون الرؤية

الحاكمة بين الطرفين، الإسلام والغرب، فهذا الأخير ينظر إلى الإسلام بعين الريبة والشك في صلب اكتماله التاريخي وليس القدسي على أقل تقدير، لكنه من جانب آخر لا يقلل الأهمية الحضارية والمكانة اللتين يلفهما الإسلام على مستوى تحقيق المعادل الإنساني وإبراز مجالات التعبير الذاتي بقوة ومكانة واضحتين.

من أصل المباشرة السياسية والاجتماعية، عكف الإسلام على تحقيق تجربته على مستوى الواقع، بل إن الإنشاء والتأسيس يكونان هما الأصل في تحقيق هذا البناء والتشييد، كما في دولة المدينة التي أنشأها الرسول (ﷺ). ومن هنا فإن فكرة الدولة - الأمة - جاءت تعبر عن نفسها في سياق واحد غير قابل للتجزئة أو التقسيم، وإذا ما ظهرت الانشقاقات والانقسامات الداخلية منذ عهد مبكر في جسد الدولة الإسلامية، فإن حال الاستمرار الحضاري بقي يستمد جذوره وشرعيته من مدى الترابط الوثيق بالدين الإسلامي.

أما على مستوى التلاقح المعرفي والفلسفي، فإن الحضارة الإسلامية فيض لها اللقاء والمزاوجة مع التيارات الفكرية الإنسانية، حتى استطاعت أن تجسد نموذجها الفكري الأصل، يتمثل قوامه في التفاعل مع كل أطراف اللون الذي تفرزه الحياة، من دون سيادة لطرف على الآخر، بل إن قيمة الإسلام الحضارية تتبدى في هذه الفسحة الهائلة من تراث التسامح الذي لا يني عن التجلي والظهور في مختلف المراحل والعقب التاريخية.

وتكشف التحولات التي يعيشها العالم، عن هذا التبلور الحاسم في مسار التيارات والاتجاهات الفكرية، والمرتبطة بطبيعة الاحتكام إلى العوامل

قيمة الإسلام الحضارية لتبدي في الفسحة الهائلة من تراث التسامح

المباشرة، التي تكون بمثابة أداة التفعيل الحاسمة في ظهور الأشكال والممارسات الجديدة. هالتغيير الذي يكون بمثابة سمة العالم الاجتماعي، إنما تبرز مؤثراته وتفاعيله، من هذا الارتباط بواقع النشاط الذي يبذله الناس من أجل تحقيق غايتهم الذاتية أولاً، حتى تبرز الاشتراطات الأوسع الشاملة لمجمل الأنشطة الكلية. ومن دون الاستناد إلى محدد أحادي يكون بمثابة التوقف عند ترصد أي ظاهرة إنسانية، يبرز مجال التخصص في هذه الاستبتماعات التي يفرضها الواقع، ويجمل منها ظواهر شديدة الإلفات، تدعو الجميع إلى ملاحظتها وأهمية التوقف عندها.

وإذا كان العالم مركزاً أنظاره حول الإسلام والمسلمين، برؤى وتصورات بالغة الحركية والأهداف والنفائات والارتباطات، فإن واقع التحولات الداخلية في الإسلام ذاته، يفصح عن الأكثر والأهم، هذا

بحسب المقارنة مع أي ملاحظة تأتي من خارجه من أجل الادعاء بتقصه واستقرائه. ومن هنا تحديداً تبرز أهمية الوقوف عند الأثر الاجتماعي الذي تجسده التفاعلات الإنسانية في المجال. فالمجتمع الإسلامي لا يمكن النظر إليه بمواضع واشتراطات يتم استكناها من خارج السياقات التي تحكم العالم برمته. فالمسلمون بشر يعيشون على هذه الأرض يؤثرون ويتأثرون، كما هو حال أمم ومجتمعات أخرى. وإن حالة التركيز التي توجهها آليات الفحص والاستقراء والدرس، لا تمنى بتقديم الافتراضات المسبقة عن النقص أو عدم الاكتمال، أو أن هناك خللاً أو عيباً في الأمر، هذا بحسب الادعاء بالشرعية طبعاً.

إن التركيز الذي يبذله العالم اليوم، يجعل من

المسلمين في أشد حالات التوتر من هذا العصب الذي يتنادى بالمسلمين ويعمل على ترصد حركاتهم وسكناتهم وما يتعلق بهم، حتى ليغدو الأمر وكأن المسألة تتعلق بكائنات جديدة وطأت الأرض في الحادي عشر من سبتمبر - أيلول، لا قبل ولا بعد... ومن دون الخضوع لتمييزات العقل والروح العلمي والادعاءات المنهجية، نجد العالم وقد نزع عنه كل شيء وغدا هي أنون من المباشرة، التي تعتاش على الهياج وتبضع من الاتهام، حتى ليكون الإفراط والإيغال فيه، عبر هذا الشمول الذي يطات لا المسلمين فحسب بل الإسلام برمته كدين، وحضارة وأفق إنساني، فيما يكون الامتياش من جانب أطراف أخرى على إذكاء الجانب المعتم من التاريخ ومحاولة إشباعه بالتحريضات.

لا يمكن النظر للعالم الإسلامي باشتراطات يتم استكناها من خارج السياقات التي تحكم العالم

التوزيعات الأشمل

ها هو ذا العالم يتوقف بكل ما يملك لتفحص المسلمين، ومحاولة الفور في التفصيلات المتعلقة بحياتهم وممارساتهم والتفاعلات البارزة في أدق شؤونهم. بقدر هذا النزوع الطاغى الذي يفرد مساحاته على الواقع، يقع المسلمون ضحية لسوء الفهم والإخضاع القسري لمبدأ الاجتزاء. حتى لتكون النظرة وقد ترسخت عند نموذج بعينه غير قابلة للمناقشة والدرس والتفحص. ومن هذه النوطاة الشديدة، يكون الإغفال عن مجمل التحولات التي أبرزها العالم الإسلامي للاندماج في العالم الحديث، الذي تكون وسائل الاستذكار، وقد جهزت تهمة الاندماج القسري الذي بدر من الآخر في سبيل دمجه في تجليات نموذج الحداثة وتطبيقاتها وتراتبياتها.

لقد تفاعلت جملة من العوامل في رسم وتحديد صورة العالم الإسلامي الراهن. والذي يتم تقديمه من جانب الآخر باعتبار الرِبط بالاستثناء، في الوقت الذي تفصح فيه القاصدة عن التطورات والتميزات التي تعيشها المجتمعات الإسلامية، بكل ما تملك من مقومات إنسانية وحضارية وخصوصيات تفصح عن محليتها وطبيعة اندماجها بالإسلام الواسع والشامل الذي حقق لها هذه القسمات والتميزات الفارقة.

كانت التوصيفات وإلى عهد قريب توجه تركيزها نحو المجال الجغرافي، في ظل تغييب كامل لأي إشارة إلى الإسلام، حتى إن الإشارات تترى إلى الشرق الأوسط أو دول جنوب شرقي آسيا، أو حتى الدول العربية. وفي الاستثناءات القليلة والمحدودة، تبرز التسمية «الإسلامي» في نطاق الارتباط بحادث أو مناسبة.

لكن المواضع التي تفرزها مجالات مباشرة، يكون فيها عنصر التقسيم والفصل وقد تبدى في أشد حضوره وأعتى صوره، لتكون الصورة في توزيع أكبر وأشمل، يقوم على استحضار ملامح الصراع القديم الذي قسّم العالم إلى معسكرين، شرقي وغربي، فيما يكون التقسيم اليوم على واقع التوزيع الحضاري، انطلاقاً من نظرية صراع الحضارات ليكون الانشغال بهذا المحدد الذي ييسط ذراعيه على المشهد الدولي، ليزيده انقساماً عبر توجيه دالة التحالف نحو أهداف وغايات قوامها توكيد الخطر الداهم الذي جاء ليهدد مقومات ومكانم الوجود. فيما تكون النتيجة إفساحاً لمجال الموجّهات التي ترمدها القوة الأوحده في سبيل البحث عن مكتون المصالح، والتي لا

تأتي عادة من الارتكان إلى مضمون السلام والتصالح، الذي سينجم عنه توافقاً وتداولاً يقومان على المساواة وتكافؤ الفرص. الفاية الأصل هنا تبرز في هذا التطلع إلى إبراز مجال القوة ولا بد من وجود ضحية.

مسألة رموز

في أشد حالات زحف الرموز وتداولها، يكون الحضور في الوسط الاجتماعي وقد اتخذ بعده الاتهامي المباشر. فعلى سبيل المثال ورث النظام الرسمي العربي خلال الفترة المبكرة من عمره السياسي، قضية المناداة بمعاداة الشيوعية، والتي كانت تهمة تطال المعارضين له. وفي هذا الانضواء الأيديولوجي يتجسّد الإشكال في فقد اجتماعي واسع، عانى منه المجتمع العربي على مدى طويل. ولم تكن الأحوال لدى المجتمعات ما قبل الرأسمالية الأخرى بأحسن حالاً، فالتوزيع الذي تبرزه ملامح التبعية، يفصح عن هذا الاستفراق الذي يقوم على محاولة التطلع نحو الإمساك بالقوة، حتى وإن كانت تصب في مصلحة الجهات الأكثر قرباً من مركزية المصلحة.

اليوم تحضر تهمة من نوع آخر، «الإرهاب» والتي يمكن تجسيدها أفقياً وعمودياً، هذا بحساب النمط العلائقي الذي تظهر فيه. فالسلطة المباشرة تحدد ملامح الاتهامية الصادرة عنها بمدى الالتزام وخرقه على صعيد الواقع المعاش. وعبر مضمون تهديد السلام الاجتماعي يكون التقاطع وقد تمشط في أجلى صوره، عندما تختلط الأحوال والأشكال والمفاهيم، حتى ليفدو

الهائلة والعميقة، فإن التطلع هنا يتخذ مجال الاستهداف الواقع تحت إسماء رد الفعل، وبحضور هذا الزخم الموسع من التأثير المباشر يكون العالم وقد وقع في صلاية التحديدات، التي تجعل من توزيع العلاقات يقوم على ثنائية الأسود والأبيض، من دون الإحساس بأطياف من اللون أو الاعتقاد بأن ثمة فاصلة يمكن الإفادة منها.

توزيع لا يقوم على تحديد المصالح، أو الاشتراطات السياسية، لكن الأمضى والأهم فيه، يبرز في هذا الربط الكامن مع الديني، والذي يتعلق حضوره في أشد المعاني التصاقاً بالمجتمعات، ومن هنا تبرز ملامح الخطورة والمباشرة، فإذا كانت المباشرة الاتهامية قد اتخذت اللبوس الأيديولوجي خلال سنوات الحرب الباردة فإن حقل الاتهام اليوم يتحرك في مجال لا يعتمد توصيفه عن حقل الأنفام.

الموضوع هنا يتعلق بجانب شديد الرسوخ، تتمثل خصائصه في تكوين الهوية الأمل الذي يقبل على المجتمعات الإسلامية، والتي باتت مستهدفة اليوم بطريقة شديدة الوضوح لا تقبل اللبس أو الاجتهاد. وإذا كانت آلية الحذف والنهميش التي تقصدها الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، تقوم على جهات أو تيار متعدد من عموم الإسلام، فإن طغيان الخطاب على الواقع، يجعل من أمر الفرز، مسألة في غاية الصعوبة والتمقيد. وهكذا يكون الاتهام وقد تمّ توجيهه إلى هذا القطاع الواسع من المسلمين الذين يعيشون في الغرب، حتى باتت الأصوات تتعالى من شدة الإجراءات وقسوتها في مسائل الهجرة والإقامة، بل إن الأمر بلغ على مستوى ردود الأطفال الصادرة من بعض الغربيين، الذين حدّثوا نظرتهم إزاء المسلمين بمعمومية تثير القلق.

الواقع وكأنه في لوثة عقلية قوامها الخوف الذي يحيط على العقول من هذا الزاحف المفاجئ الذي يطلق عليه تعبير الإرهاب، فيما يتم تحييد كم الأسئلة المرتبطة به. فما هو وكيف يكون؟ وما هي الشروط المتعلقة به؟ تكون شديدة الثانوية. فالعدو اليوم هو الإرهاب ومن هنا فإن حادث انفجار إطار عربية في الطريق وفي شكل فجائي، سيجعل من رجل الشارع تند عنه صيحة «إرهابي»!

هكذا يتم تمدد الرمز على مستوى العالم، حتى ليصبح من المسير والשאق الركوب إلى مصدرية الرمز، الذي يبدأ بالتداول حتى يعتاده العالم برمته ليكون متماهيًا مع المعاني المتداولة وكأنه أصل غير قابل للشك أو الدحض. وإذا كان الواقع يشير إلى أهمية المكنون الثقافي في الفصل والفرز، فإن الوقائع تفصح عن مكنون الاختلال والتداخل الذي يحيط بالعقول حتى ليكون من الصعب، تحسس موطن الثبات وتعيين ملامح العقل. وإذا كان التسلل إلى إنضاج الرموز والعمل على جعلها وكأنها من صميم الواقع، فإن التفصيلات المتعلقة بالأحداث تكون بمثابة الناقوس الذي يشهد على لحظة الإعلان الرسمي، عن هذا الرمز. ومن هنا يكون الإرهاب في لحظة الطور الثاني من تجلياته، ذلك الطور الذي تظهر فيه ملامح التركيز والاستهداف الأوحد.

صلاية التحديدات

القصدية المفرطة التي يؤغل فيها خطاب الإرهاب، تجعل منه خاضعاً لاشتراطات المركز، الذي يتجسد اليوم في القطبية الواحدة، التي باتت حصيلة بيد الولايات المتحدة. وإذا كانت تفاعلات العلاقات الدولية قد أفضحت عن ملامح التبدلات

مقام التدبّر العقليّ في القرآن الكريم

الإنسان المعاصر أمام حركة الواقع والاجتهاد

أبو زيد المقرئ الإدريسي*

إن الحالة النعسة التي تعيشها جماهير الأمة الإسلامية تعود في جزء منها، إلى أنها ألغت العقل إلغاء شبه كامل، وحقّرت دوره وعطلت استثماره، بل إنها فعلت ذلك أحياناً باسم الإيمان توهماً منها أن من مستلزمات الإيمان الصحيح أن يقوم الإنسان بكبح جماح العقل ولجم أسئلته المزعجة القالقة المشاغبة، التي قد تؤدي إلى زعزعة إيمانه وتذبذب يقينه.

وهكذا كان الحصاد المر لقرون الانحطاط والتمثّل في شيوع الخرافة والشموعة وتعاطي السحر وتصديق التنجيم والاعتماد على العرافة والكهانة على مستوى الاعتقاد. وكان شيوع التواكل، والفوضى، والجهل والكسل الذهني والعزوف عن العلم على مستوى السلوك. وتوجّ ذلك بإغلاق باب الاجتهاد، وسيطرة التقليد، فالتعصب المذهبي فتقديس السابقين فالرضا بفقهِ الفروع الجاهز، وهو العلم الذي تعب فيه الأوائل ولكنه ليس علماً قابلاً للتطبيق في كل مكان أو صالحاً مطلقاً لكل زمان لأنه ليس وحياً، ولكنه اجتهاد عقل في زمان ومكان محددين لتنزيل الوحي على واقع محدد.

وعندما يتغير هذا الواقع، نحتاج إلى إعمال الذهن من جديد في كل مقتضيات الفقه، ولهذا نفرق بين الفقه وبين الشريعة. وهو تضييق لا يجد مسوّغه إلا في هذه الحقيقة.

التصورية والمعرفية المتسلسلة من سوء الظن بالعقل والخشية منه على الإيمان، إلى وجود خلل في فهم العقيدة وخلل في السلوك وضياح على مستوى الرؤية والمنهج، إن علينا أن نعيد الاعتبار إلى العقل بصفته نعمة من الله سوف نُسأل عنها، وبصفتها وسيلة من

وأخيراً، انتهينا إلى التخلف التقني الذي أثمر تحكم الغرب فينا فأذلنا أيما إذلال، فتحن نشحد منه لقمة الخبز كما نشحد الصاروخ والطائرة، وهذا عجز قاتل، ولكنه عجز لا يتعلق بتوفير مقتضيات القوة والتدافع، فمعدنا منها الكثير، وإنما يتعلق بهذه الجذور

* أستاذ جامعي / المغرب

وسائل التكريم والبقاء والتدافع، ويصفته قرين الإيمان لا نقيضه، فالمعقل هو الذي يصون الإيمان تماماً، كما أن الإيمان هو الذي يصون العقل. ذلك أن الإيمان بدون عقل يصبح خرافة كما أن العقل بدون إيمان يسقط في برائن الإلحاد.

لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتدبر في كتابه، وأمرنا من خلال كتابه بالتدبر في كونه وخلقه وشؤونه، أمرنا يأتي في مساق الاستفهام الإنكاري:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَزَعَلَ قُلُوبَ أَفْقَاهَا﴾

[سورة محمد الآية: 24].

والآية تشير بطريقة غير مباشرة إلى أن مآل من لا يتدبر إلى الختم على قلبه. وهكذا تصبح الحالة الفكرية السلبية مؤشراً على الحالة الإيمانية السلبية. ولهذا نجد الرسول (ﷺ) في حاله ومقاله يدعو إلى التدبر ويمارسه ويستثمره وينجزه في أرض الواقع منهج دعوة وواقع دولة. كيف لا وهو يقرأ قوله تعالى:

﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ الْإِنسَانِ فِي الْأُولَى الْأَلْفَبِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَشُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً تُسَبِّحُكَ قِيَمًا عَذَابَ النَّارِ﴾ [سورة آل عمران الآيات 190 - 191].

ليقول مقبلاً في خشوع وتهيب: «ويل لمن قرأهم ولم يتدبرهم».

وليس المقصود مجرد التدبر الإيماني المحض، فهذا من ضرورات العقيدة، وإنما يراد بذلك أيضاً التفكير العقلي الخالص والتأمل الذهني العميق الذي يفضي إلى الكسب المعرفي الصحيح. إنه لا بد من أن نعود إلى الأصول، إلى القرآن الكريم، لنستقي منه ضوابط وأساساً لوضع منهجية عامة باعتماد منهج التأمل الخالص. ولقد فعلت شيئاً من ذلك، لأكتشف أن القرآن الكريم، ومن الانطلاقة، يبسط المنهج الصحيح بهذا الصدد.

تكون المنطلقات دائماً تأسيسية، وفي المنطق نجد أن القرآن الكريم يعيد الاعتبار للعقل ويضعه في مقام خاص في متطقيه التأسيسين: المنطق النسقي والمنطق التاريخي.

أما المنطق النسقي فيتمثل في أول كلمة نزلت من القرآن الكريم ألا وهي «اقرأ». وهنا وقفة لا بد منها حتى نفقه هذه الأولوية، فليس الأمر متعلقاً بأهمية القراءة وهيئتها وأهمية العلم وقيمتها فقط، ولكن الأمر أعمق من ذلك: لقد كانت الجزيرة العربية - آنذاك - تفرق في الشرك فلعلها أحوج إلى أن يكون أول ما ينزل: «وحده». وكانت تفرق في الكفر فلعلها أحوج إلى أن يكون أول ما ينزل: «أمن». وكانت تعيش ظلماً اجتماعياً فاهراً للمرأة والطفل والعبد والضعيف، فلعلها كان أولى أن يكون أول ما نزل هو: «اعدل». لقد كان في قريش من عتاة وصناديد المأل المكى - وهم طاغوت يصد الناس عن دين الله - ما لعله يحوج أن يكون أول ما نزل هو: «جاهده».

إلا أنه لم تنزل «أمن» أولاً ولا «وحده» ولا «جاهده» وإنما نزلت «اقرأ» وليس لذلك رأيي إلا تفسير واحد يتمثل في أنه لا بد من تأسيس كل هذه الأفعال بدءاً على هذا الفعل، فعل المعرفة السليمة، ذلك أن الإيمان بلا «اقرأ» سيصبح خرافة، وأن الدعوة بلا «اقرأ» ستصبح تنفراً، وأن العبادة بلا «اقرأ» ستصبح بدعة، وأن الجهاد بلا «اقرأ» سيصبح إرهاباً. وهكذا كان لا بد من إنارة بالعلم، فتزل «اقرأ» هذه على رجل أمي، يمتاز بثقافته الشفوية.

وأكثر من ذلك نرى أن التأسيس النسقي لم يكن فلتة في بداية الوحي، وإنما انتشر في نسيج القرآن من أوله إلى آخره. ويكفي أن نقول إن لفظة العلم ومشتقاتها وردت 750 مرة في القرآن الكريم، وهذا كلام الله المبني على إعجاز الإيجاز، ومن مقتضيات الإيجاز عدم التكرار، فلا يكرر في مساق الإيجاز إلا ما كان ضرورياً أن يكرر لأهميته. إن الشخص العاقل - إن

حذلك. لا يحتاج أن يعيد كلامه نظراً لثقل اعتباره في وعيك وقلبك، فكيف إذا كان المتكلم هو الله؟ إنه ليكفي أن يأتي الأمر مرة واحدة في القرآن الكريم حتى يحتل في نفوسنا ووعينا المكان الذي يليق به، فكيف إذا تكرّر بهذا الرقم الهائل؟

أول ما يلفت الانتباه بهذا الصدد، هو أن اختيار غار حراء، مخالف بكل المقاييس للمنهج العام للدعوة الإسلامية، ذلك أنها كانت تنقص دائماً أن تبث من مواطن الشبهات التي قد تثير في وجه الخطاب الدعوي النبوي ذوايع التشكيك. فلقد اختير الرسول (ﷺ) في سن الأربعين حتى لا يقال غلام، واختير كامل الخلق حتى لا ينتقص من خلقته، ويكون الاستهزاء به حاجزاً بينه وبين دعوة الناس، واختير أمياً حرم نعمة القراءة حتى يقطع الطريق على من سيتهمونهم بنقل الكتب السابقة، وكلها اختيارات لا صلة لها بأصول الإسلام، وإنما هي مجرد مراعاة حكيمة للوضع، تجنباً للتشويش بالشبهات.

ولا يكاد يشذ عن ذلك سوى اختيار مكان انطلاق الوحي، فهو من شأنه أن تختار لحظة من اللحظات الواضحة للرسول (ﷺ) وهو وسط الناس، تصبياً لأن يتهم بما هو شائع في الثقافة السائدة آنذاك، بأنه شاعر أو كاهن أو ساحر يتصل بالجن في الأماكن النائية، اختيرت لحظة قد تلقي بشيء من ظلال الشك على مصداقية الوحي، بأن تربط نزوله، بشكل آلي، مع ما هو سائد في الثقافة الشعبية آنذاك.

إن اختيار غار حراء مع ما يمكن أن يثيره من شك، لا بد أن يكون من ورائه غاية أعظم أوجعت الإسلام إلى أن يركب هذا المركب الصعب وأن يتحمل هذا المثير المشكك من أجلها، وأظنها تكمن في إشارة سميائية إلى كون الغار المنعزل، في مكان شاق، يوفر للرسول (ﷺ) لحظة تأمل عقلي خالص، فمقامه بغار

حراء لم يكن للعبادة، إذ لم يكن عنده شرع يعبد الله به، وما يليق به أن يفعل ما تنزه عنه «الحنفاء» المعاصرون له، حين توقفوا عن العبادة قائلين: «اللهم لنعلم الوجه الذي نعبدك عليه لنعلمنا». ولم يكن مقامه فيه للدراسة، فلقد كان أمياً وليس عنده كتاب.

كان إذن يتأمل بما هو فعل تركيز جواني لتمرين الملكات العقلية والذهنية، أي بما هو إعداد فكري لمن سيجمل المشروع تبليغاً وتطبيقاً. إعداد استغرق أزيد من خمس سنوات، وفي كل مرة كانت «الدورة التدريبية» تستغرق أياماً وأحياناً أسابيع.

ولا يعقل أن الرسول (ﷺ) الذي صنع على عين الله وأعد برعاية الله، وهين بأن شق صدره، وظهر وأدب فأحسن تأديبه، هصار على خلق عظيم، لا يعقل أبداً أن يكون شيء من محطات حياته قبل البعثة عبثاً، أو غير مندرج في إطار إعداد لهذا الوحي.

لقد أطال السلف الوقوف عند محطتي الإعداد النفسي والإعداد التربوي، ونحن نوافقهم على هذا، لحاجة النبي (ﷺ) للأول في أداء أمانة التبليغ، والثاني في الصبر على الابتلاء. ولكن، هناك إعداد ثالث أغفل أولم يأخذ حظه في الحديث عن سيرة الرسول (ﷺ) قبل البعثة، وهو الإعداد الفكري. فلو كان الرسول (ﷺ) يمد للتبليغ فقط، كالمسيح (عليه السلام)، لكان يكفيه الإعدادان النفسي والخلقي، أما وهو يهيئ أيضاً لبناء دولة الإسلام ويؤسس المشروع الإسلامي والحضارة الإسلامية، فإنه لا يكفيه حسن خلق ولا جميل صبر، بل لا بد من ذهن لاعم يقوم بتزليل هذا على أرض الواقع، وللواقع فقه خاص به له مقتضيات وشروط، وهذا يحتاج إلى العقل ولا ينفع فيه القلب وحده.

إن الإعداد العقلي، لا يمكن أن يأتي من فراغ، بل

متى يصبح الإيمان خرافة؟ والدعوة تنفيراً؟ والعبادة بدعة؟ والجهاد إرهاباً؟

الحديث عن «فساد الزمان» وعن «الحركات الضالة» في صيغها المعاصرة، فتجد أحدهم تارة يرد على «مقال إلحادي»، ومرة يواجه «استمارة نسوانية» أو أخرى ينتقد «فنانا منحلاً» ورابعة ينبه إلى «رواية فاسدة».

قد يكون هذا من المدافعة المطلوبة شرعاً، وبإبأ من أبواب الجهاد عظيم، لكن متى نفكر قبل أن يكتب سلمان رشدي روايته الفاجرة، فيقوم الواقع بلمنها على المنير، أن نفتح نادياً أدبياً نحتضن فيه شباب الأدب، وتنظم ندوات أدبية، وننشئ دار نشر للأعمال الأدبية الهادفة، ترعى هؤلاء الشباب، إلى أن يصبحوا

مبدعين يكتبون الروايات، يملأون بها الساحة ويقدمون بها البديل، لمن لا يستطيع أن يقرأ كتاباً فكرياً أجاداً، يستغني بها عن أمثال سلمان رشدي؟

لكن «العالم» عندنا يظن أن مهمته هي «حفظ الدين»، بأن ينفي عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين، ويحفظ بيضة الدين، وكأن أمر الدين قائم وجاهز ومتكامل وليس على العالم إلا أن يحفظه، في حين أن أمر الدين يبلو، وحركة التدين قد تموت في المجتمع، فالأمر لا يحتاج إلى حفظ، فقط، بل إلى إنشاء من جديد، يحتاج إلى دم جديد يدفق في العروق، فكرياً ونصورياً وسلوكياً، ليذاع المتيق والمختلف، قبل المنحرف المستجد..

في حين أن السلف الصالح لم يكونوا يكتفون بالمدافعة، بل كانوا يبادرون لمواجه كل ما جد من أمورهم، فهمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لم يهرب إلى الجاهزية، بل واجه طوائف عصره بكل مسئولية ومعاملة، عبر إجراءات تجديدية جريئة، رغم أن الرسول (ﷺ) لم يكن قد غاب إلا قبل عقد من الزمان، وكان من ذلك اجتهاده في قضية أرض السواد، وتنظيم الجيش على هدى نظام ديوان الجند،

لا بد من بناء وهيئة، ولقد كان ذلك من طريق الخلوة في الغار، استعداداً لاستقبال أمانة الوحي، وقد استغرق ذلك ما بين سن الخامسة والثلاثين والأربعين، من أجل بناء ملكات العقل، إن الإعداد الخلقي يتم قبل الخامسة عشرة «شاب نشأ في طاعة الله»، والإعداد النفسي يتم قبل العشرين، فهناك تتأسس البنية النفسية للإنسان، أما الإعداد العقلي فيترك إلى المرحلة الأخيرة لاكمال النضج. وقد تم اختيار لحظة من لحظات هذا الإعداد وصل فيها الرسول (ﷺ) إلى قمة اكتمال تفقّحه العقلي وهيئه الفكرية بالاستغراق المميق في التأمل الجواني

المفصول عن الواقع بالظلمة المطبقة والصمت الأشد إطباقاً، لتكون هي اللحظة التي اختيرت لنزول الوحي! إن الاقتران بين ما هونسقي وتاريخي اقتران له دلالته، وإن هذا الاقتران له أهمية تستحق معه أن تكابد لحظة قد تثير شبهة، رغم أن منهج الإسلام هو الابتعاد عن الشبه كلها.

إنه ليس هناك أي تفسير آخر لاختيار غار حراء لنزول الوحي غير هذا. إلا أن يكون هذا الغار في نفسه شريفاً، أو يكون أرضاً مقدسة، ولا دلهل على ذلك، فرسول الله لم يعد قط إلى غار حراء منذ نزول الوحي. ولا ذكره، لأنه مكان دلالاته في وظيفته (الإعداد للتأمل)، حتى إذا انتهت الوظيفة انتهى الانتباه إليه. ولهذا لم يشرع لنا في مناسك الحج أن نزوره، وشرع لأهل مكة يوم يقومون فيه عنده بنسك، بل إن ذلك يعتبر بدعة. ومعنى هذا أن الأمر كان محض اقتران وظيفي لا علاقة له بقديسية المكان، سوى أنه مكان احتضن تأمل الرسول (ﷺ) وتحنّته، وأنه شهد الدقائق الأولى لنزول الوحي، وأنه كان مسرحاً للقاء الأول بين جبريل الأمين وبين الرسول (ﷺ).

لقد أجمع وعاظنا المعاصرون فوق منابرهم، على

لا يعقل أن يكون شيء من حياة الرسول (ﷺ) قبل البعثة عبثاً أو غير مندرج في إطار إعدادة للوحي

والمال على هدى ديوان المال لدى الفرس، وتوقيفه لباب من أبواب الزكاة هو باب المؤلفات قلوبهم، وتعليقه حد السرقة عام الرمادة.. إلخ.

لكننا بعد أربعة عشر قرناً ما زال بيتنا من يقول بعدم الحاجة إلى تجديد الدين لأنه جاهز.

كيف يحدد السلف ووتيرة التغيير بطيئة في زمانهم، ولا نجدد ووتيرة التغيير سريعة جداً في زماننا...؟

يضايرنا الحديث عن الاقتحام وتقديم البدائل إلى نقطة منهجية لا بد من الحديث عنها: بأي وسائل نقدم البدائل...؟ وعلى أي مستوى تتخلق هذه البدائل...؟ هل الأخذ بوسائل المصير أم الأخذ بوسائل الزمن القديم باسم «السنة»، وباسم «السلف» و«الاقتداء»...؟

لا يمكن إلا أن نتكلم بوسائل العصر، لقد كان الرسول (ﷺ) يتكلم بوسائل عصره، وهنا تكمن مشكلتنا: فكلماً أردنا الاستشهاد برسول الله (ﷺ)، وإلا وفرغنا من الاستشهاد من روحه وجسمنا على الإطار التاريخي، كالذي يحكم على إنتاجية مصنع من خلال مجموع السلعة المنتجة، وهذا لا يصلح في علم الاقتصاد، فلنحكم على إنتاجية مصنع يجب أن ننظر إلى بنيته وليس إلى إنتاجه.

لنتخيل شخصاً بنى مصنعاً ضخماً، واستغرق منه ذلك جزءاً كبيراً من عمره وأرسل دعائم المنشآت فيه، ثم بعد 23 سنة أنتج 500 طن مثلاً، ثم توفي، هل نحكم على منهج الرجل ومشروعه وطموحه من خلال المصنع الذي بنى، أم نحكم عليه من خلال الكمية المحدودة التي أنتج، ولا نزيد عليها «اقتداء» و«هاستاء» به...؟

لقد بنى الرسول (ﷺ) مشروعاً حضارياً ضخماً، وطبيعة السنة الكونية، سنة التدرج، ألا تظهر نتائج هذا المشروع إلا بعد عقود عدة.

لقد بعث النبي (ﷺ) في أمة أمية، ولكنه أول من

اصطفى إليه كتبة الوحي، ودعا إلى الكتابة، وأخذ أسرى بدر فقادى بعضهم على أن يعلم كل واحد منهم عشرة من الصبية، وهو الذي جاء بوحى، أول كلمة فيه «اقرأ» لكن مشروع التدوين لم يكتمل إلا على رأس القرن الرابع الهجري، لما أصبحت العلوم الإسلامية أوسع من أن تستوعب شفوية.

ولا يمكن أن نحكم على التجربة الإسلامية في مجال التدوين في عهد الرسول (ﷺ) باعتباره القدوة، بالاختصار على ما أنجزه عهد الرسول (ﷺ) من المؤلفات والمدونات ثم نقس عليه...! لأننا سنجد كتاباً واحداً هو القرآن وحده، وبعض صحائف من الحديث أذن النبي (ﷺ) بكتابتها، والقرآن نفسه لم يكن مكتوباً إلا على العظام وسعف النخل، لكن المهم هو الانطلاقة، والإطار الذي وضع، أما الإنتاج فهو محصور بحدود بشرية محدودة، وعلى هذا المثال يمكن أن يطرد القياس.

إننا نعيش مثلاً تداعيات «قضية المرأة»، وهي من أخطر المشكلات اليوم لأنها تفجرت على الصعيد السياسي والقانوني، لكن «الخطاب الإسلامي» الذي حارب العلمانيين والمتغربين هو أيضاً خطاب تقليدي في معظم مضمونه، يحاول أن يكرس عقلية «عصر الانحطاط» التي تنظر إلى المرأة نظرة سلبية تحقيرية وتجعل الرجل مهيمناً على مجالات التفكير والنشاط واتخاذ القرار بقرارات متخلفة للإسلام، وركوب على نصوص اجتزئت من سياقها، وأقوى مستند عند القراءة التقليدية للمرأة هو الفطر إلى حجم الإنجاز النسوي في عهد الرسول (ﷺ) ليس هو حدود الإنجاز النسوي في الإسلام، فذلك المرحلة لم تكن سوى عينة نموذجية سمح بها الزمان المحدود، ثم وقعت الأمة بعد ذلك في نكسة ومضى المشروع الإسلامي في عكس اتجاهه.

وهذا الإشكال المنهجي، وراء كل مظاهر سوء التفاهم بين تيارين كبيرين داخل مجتمعاتنا اليوم،

الاعتبار المؤقت: فباب «العبد الآبق» مثلاً، لا يفهم منه أنه أمر للعبيد للبقاء في بيوت أسيادهم تكريساً لظاهرة العبودية، وإنما نفهم منه رفض الإسلام لحل المشاكل من طريق الفوضى التي ستسبب في فساد الأموال والأعراض وتؤدي إلى اختلال العلاقات في المجتمع تماماً، كما أن الإسلام منع الانتقام وشرع القصاص، ولم يمنع الانتقام لأنه أراد أن يعرم الناس من حقهم في القود، بدليل أنه نظم هذا القود من طريق القصاص.

والأ كيف نفهم في المقابل بقية الأحكام الشرعية المتضاربة للقضاء على ظاهرة الرق (إغلاق خمسة

أبواب للرق من أصل سبعة، جعل العتق من أحسن الكفارات وأفضل أبواب البر، الحث على المكاتبه بين العبد وسيد، عدم استثناء العبيد من أي سبب للشرف الحقيقي كالإمامة مثلاً).

إن الأزمة ليست في النصوص، بل في الرؤية لهذه النصوص. والرؤية منطلق، والمنطلق ثابت من الثوابت الكبرى يفهم في إطار حركة الحياة، والسنة الكونية. وبموجب هذا قام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأجهاداته المعروفة، نفهم من ذلك أن هذا التشريع جاء في إطار حركة تدريجية. وفي هذا الإطار أيضاً نفهم الناسخ والمنسوخ، والأحكام الشرعية التي تغيرت حتى يتهيأ المجتمع الإسلامي للحكم الشرعي النهائي القطعي.

في إطار هذه الرؤية التجديدية وفي إطار التصور الواقعي لحركة تنزيل الدين على المجتمع، يصبح لازماً أن نجيب عن السؤال المطروح سلفاً بالآتي: إن طرح البدائل يعني الأخذ بوسائل العصر، وقد فعل الرسول (ﷺ) ذلك؛ لقد وجد الكفار يجتمعون في الأسواق التجارية فولجها عليهم، ووجدهم يجتمعون في الأسواق الدينية مثل الحج، فافتحم عليهم هذه الأسواق، ووجدهم يجتمعون في الأسواق الأدبية

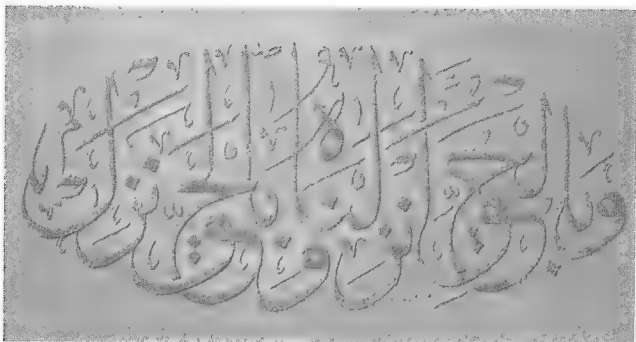
أحدهما يريد أن يفسح للمرأة كل مجالات المشاركة إلى أقصى حد، متوقفاً فقط عند النصوص القطعية الورد والدلالة، التي قد تحظر على المرأة - واستثناء فقط - بعض الوظائف المحدودة المدة، وثانيهما يسعى - بالعكس - إلى قصر نشاطها على أضيق المجالات وأقلها عدداً وشأناً بحجة أن غيرها من المجالات لم تعرفها المرأة في العهد الأول للنبي والخلافة، فهي بدع محرمة وضلالات مستجدة، انفتحت علينا كالجحيم بسبب عدوى التغريب وضلالات الاستعمار والعولمة...

والتيار الأول، وهو الأقرب إلى الصواب وإلى فهم روح الشرع الحنيف، ينطلق من القاعدة الأصولية العظيمة «الأصل الإباحة»، ويتسم روح الفكرة التي بسطناها آنفاً، في حين يظل التيار الثاني سجين حركة التاريخ، تختلط عليه حدود الإنجاز البشري النسبي بضوابط الاقتداء والتسنن.

ونحاول هنا أن نقدم مثلاً آخر على معاناة الفكر الساعي لتخليص الشرع من أسر التاريخ، حتى يستبين داخل منطلق التشريع ما هو جوهر خالد، يمثل القوانين الكلية المطلقة، وما هو مرحلي مؤقت يراعي المرحلية والمرونة وضواغط الواقع العارض، ولكنه قد يتحول إلى عائق حقيقي في وجه الاجتهاد حين لا يتم إدراكه على هذا النحو.

إن مثال حكم الإسلام في الرقيق، يساعدنا جيداً على إدراك إشكال تفاعل الشرع مع حركة التاريخ بما لا يؤدي إلى خلط المبدأ في الحكم الشرعي بضرورات الواقع الضاغطة؛ لا أحد يشك في أن الأصول العامة العقيدية تقوم على مساواة أبناء آدم كاستان المشط، فلا فضل إلا بالتقوى، وعلى تكريم الإنسان في خلقه وتحريره وتكليفه بالرسالة المشرفة؛ عبادة الله. وفي هذا الإطار نضع مجموعة من الأحكام الشرعية موضع

طرح البدائل يعني الأخذ بوسائل العصر وقد فعل الرسول (ﷺ) ذلك

هذا - كما في كل عصر - بالوسائل التي يتيحها العصر، وبالإمكانات التي يتيحها العصر من جمعية أو حزب أو نقابة أو منظمة حقوقية أو جريدة أو مؤسسة إعلامية أو اقتصادية تدخل كل المواقع من منطلق أصل من الأصول حاسم وهو «الأصل في الأشياء الإباحة». هذا الأصل كفيل بتحرير العقل المسلم وتحرير الجسم والمنهج والإنسان المسلم الذي كبّل بالتآمر الخارجي وكبّل بالتكلس الداخلي، وصار المسلم كلما اخترعت وسيلة يرفضها ويحرمها، في حين كان من الأولى أن يكون هو مبدع تلك الوسيلة.

وقد عوقت الحركة الإسلامية المعاصرة بموجب ذلك، ذاتها بذاتها، وحصل من هذا التعويق أن الآخر يتقوى عليها في شكل تلقائي.

إن المقصود بالحركة إذاً، هو الحركة التي تنزل إلى الشارع وتطرح البدائل وتبتكر، والابتكار وطرح البدائل بدل النقد، يستلزم الأخذ بوسائل العصر. والمرتكز الأصولي لهذا الأخذ هو قانون «الأصل في الأشياء الإباحة» ورحم الله من قال: «واحد يوقد شمعة خير من ألف يلعنون الظلام».

فراحمهم فيها. وجد الأسواق الاقتصادية قائمة على الغش والاحتيال والربا، لكنه ولج هذه الأسواق، من دون أن يعني ولوجه ذلك تزكية تلك التجمعات، لم ينظر الرسول (ﷺ) إلى الأصل الفاسد الذي تقوم عليه تلك التجمعات: فتجمعات المباداة كانت قائمة على البدعة، وشر البدع ما جمع في الحج، وأسواق الأدب كانت قائمة على المفاخرة والتشديق والشقشة التي نهى عنها الإسلام، والفجور في الكلام، وعلى الخمر والنزل الفاحش... لم ينظر إلى أساسها الفاسد عقدياً وتشريعياً وأديباً واقتصادياً وإنما نظر إلى كونها - على المستوى التقني - تجمعا بشرياً يمكنه من أكبر قدر من الاتصال.

لقد كانت دار الندوة تمثل تجمع الصفوة الارستقراطية، والملا القرشي الطالم، وهي محتكرة عليهم، وفيها يرمون قراراتهم، والدخول إليها قد يفهم على أنه تزكية للدكاتورية القائمة في هذا التجمع. ولكن النبي (ﷺ) لم ير هناك إلا تجمعا بشرياً ولجه لكي يلقي كلمة الإسلام ويبلغ رسالته. كما دخل عيسى - عليه السلام - قبله على اليهود في الهيكل. بموجب هذا نحب أن نلج إلى أمتنا في عصرنا

كيف تعاونت الصهيونية مع النظام النازي؟

ترجمة وإعداد: د. عبد الله الزيات*

لقد أعطى القادة الصهيونية أثناء عصر الفاشية الهتلرية والموسيلينية من الأدلة ما يجعل من الخطأ الاعتقاد بأن الصهيونية سعوا في كفاح الفاشية، بل إنهم أعطوا ما يؤكد أنهم حاولوا التعاون معها. فالهدف الأساسي للصهيونية لم يكن إنقاذ اليهود وإنما كان إنشاء دولة يهودية في فلسطين؛ والقائد الأول لدولة إسرائيل وهو بن غوريون Ben Gurion كان أدلى في السابع من ديسمبر (الكانون) 1948 بالتصريح التالي: «إذا علم أنه كان من الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانيا بإحضارهم إلى انكلترا، أو إنقاذ نصفهم فقط بنقلهم إلى Eretz Israël فإنني كنت سأختار الحل الثاني». فدولة إسرائيل كانت أكثر أهمية عند الصهيونية من حياة اليهود، وعدوها الرئيس كان تشابه اليهود مع غيرهم واختلاط الجماعة اليهودية في المجتمع الوطني نفسه.

وإن كان ذلك التعاون مع حكومة معادية أصلاً لليهود، وفي حالة ما إذا قبل الألمان هذا التعاون فإن الصهيونية سيجتهدون في إقناع اليهود في خارج ألمانيا على أن يتخلوا عن المشاركة في المقاطعة ضد ألمانيا».

وهكذا كان؛ حيث بدأ الصهيونية عام 1933 التعاون الاقتصادي مع النظام النازي وأنشأوا شركتين وهما La Haavara Company في تل أبيب وLa Paltrou في برلين، بهدف ضمان نقل يهود أثرياء إلى الشرق الأوسط، وقد شارك بن غوريون Ben Gurion وغولدا مائير Golda Meir في هذه العمليات، واستمر التعاون حتى عام 1941.

لسبب ما فإن الاتحاد اليهودي العالمي كان وجه إلى الحزب النازي في 21 من يونيو (الصيف) عام 1933 مذكورة يقول فيها: «في إنشاء الدولة الجديدة التي قامت على مبدأ الجنس نأمل بأن نبني مجتمعا طبقاً للبناءات الجديدة... فاعتراقتنا بالقومية اليهودية يسمح لنا بإقامة علاقات واضحة وصريحة مع الشعب الألماني طبقاً لحقائقه الوطنية والعرقية، ولماذا بالضبط لا نريد نحن هذه المبادئ الأصولية؟ إن ذلك بسبب الذي نعلنه نحن ضد الزيجات المختلطة لمصلحة الحفاظ على نقاوة الطائفة اليهودية. لأجل بلوغ هذه الأهداف العملية فإن الصهيونية ترجو أن تكون قادرة على التعاون حتى

* أستاذ جامعي / ليبيا

خرافة الهولوكاوستو Holocausto

هي خدمة لإنشاء أراضي دولة صهيونية
إمبريالية في الشرق الأوسط:

في ما لحق عام 1945 بدأت الصهيونية المؤيدة من جانب الامبريالية الانجليزية - الأمريكية تبني خرافة سياسية لم يبن النظام النازي بموجبها شيئاً سوى برنامج عملاق ضد اليهود، وقد احتفظت النازية بهذه الصورة حتى اليوم، وقد تكونت تلك الصورة من عناصر عدة:

1 - خرافة عدالة Nüremberg:

فقد تُسَتر على حقيقة مفادها أن Nüremberg لم تكن محكمة دولية؛ لأنها لم تكن قد تشكلت إلا من الامبرياليات المنتصرة في الحرب، وإضافة إلى ذلك فإنها لم تفصل إلا في جرائم المهزومين في تلك الحرب، ولم يجلس في قفص الاتهام المخصص لمجرمي الحرب تشرشل ولا ستالين، ولا ترومان، بالرغم من أن الأخير كان مسؤولاً عن الكارثة الذرية في اليابان، التي تسببت في مئات الآلاف من

الضحايا، وبالرغم من أن ستالين أمر بإقامة مجزرة آلاف من الموظفين البولنديين (وهي مذبة منسوبة إلى النازيين).

2 - نظرية التصفية الجسدية العرقية والهولوكاوستو:

بالرغم من أنه لم يوجد مستند مكتوب يأمر فيه هتلر بإبادة اليهود («الحل النهائي» كان يعني - بالنسبة إلى زعماء النازية - إبعاد اليهود عن ألمانيا وأوروبا إلى مدغشقر أو شرق أوروبا)، وبالرغم من أن الخبرات التقنية التي أكدت عدم الإمكانية الاصطناعية لغرف الغاز، وبالرغم من أن رقم ستة ملايين الذين «قتلوا» كما صرح في Nüremberg والمتناقص في ما بعد إلى ثلث هذا العدد - على الأكثر - كما صرح بذلك المتهمون بالجريمة، فإن خرافة الهولوكاوستو استمرت تنتشر.

إن كلمة الهولوكاوستو Holocausto في الأصل هي كلمة توراتية لها دلالات دينية وظفت في خدمة الأهداف الصهيونية، مع تصف المعنى التاريخي من البربرية النازية الفاشية.

وبالرغم من الطابع المختلق لجزء كبير من يوميات آنا فرانك Ana Frank فإنها ما زالت تقدم ك«وثيقة تاريخية».

فتقديم قمع النازية لليهود تصفية عرقية (التصفية العرقية تعني إبادة شعب أو طائفة عرقية، والطائفة اليهودية لم تُبد في الفترة المشار إليها، بل إنها عرفت أوجها الممتاز اعتباراً من العام 1945)، والحديث عن التصفية العرقية الكبرى في التاريخ، فيبدان في تغطية جرائم كثيرة وصرف الاهتمام عن تصفيات عرقية كبرى، يعكّر ذكرها صفو مزاج المنتصرين في الحرب مثل: إبادة عشر الهنود الحمر في أمريكا، ومذابح المبيد في أفريقيا، والإبادات المتوحشة التي قام بها ستالين؛ فـ 60 مليوناً من مجموع 80 مليوناً من سكان أمريكا الأصليين كانوا

الهولوكاوستو كلمة

توراتية لها دلالات

دينية وظفت في

خدمة الأهداف

الصهيونية

قد قتلوا في أمريكا الجنوبية منذ غزوها، والحرب العالمية الثانية نفسها تسببت في موت 50 مليون نسمة، عشرون مليوناً منهم من السوفييات، وتقريباً عشرة منهم من الألمان، ومن يتذكر اليوم مذبة درسدن Dresdn في 13 من فبراير (النوار) 1945، عندما حصدت القنابل القوسفورية الإنجليزية والأمريكية أرواح مائتي ألف ضحية مدنية في ساعات قليلة؟

كلمة هولوكاوستو Holocausto تشير إلى إرادة جعل الجريمة «المرتكبة» ضد اليهود من جانب النازية حدثاً خاصاً، دون مقارنة ممكنة مع ضحايا أخرى للنازية، ولا مقارنتها حتى بأي جريمة أخرى في التاريخ كله لأن معانات اليهود وأمواتهم كان لها طابع مقدس، وهكذا استطاع أن يقول أي حاخام: «إن إنشاء دولة إسرائيل كان استجابة الرب إلى دولة إسرائيل».

ولكن إسرائيل لم تنشأ بواسطة الرب، وإنما أنشأتها الامبريالية الغربية التي لها مصالح في وضع أقدامها في وسط الأمة العربية.

3 - خرافة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»:

كيف تنشأ أكثرية يهودية في بلاد مسكونة بشعب عربي فلسطيني أصلي في هذه البلاد؟ لقد تبرعت الصهيونية بالعمل الذي رآته يمكن في التالي: إنشاء مستعمرة من السكان، وطردهم الفلسطينيين، واستبدالهم بالهجرات اليهودية، واستقراغ الأرض الفلسطينية من أهلها، وتملك أراضيهم، كل ذلك كان نية متمدة ومنهجا مخططاً.

ولأجل أن تقع الصهيونية الآخرين بأن فلسطين

كانت قبل الصهاينة أرضاً صحراء.

هدمت (وما زالت) مئات من القرى الفلسطينية بواسطة الجرافات؛ بما في ذلك بيوت تلك القرى وسياجاتها وحظائرهم ومقابرهم، ففندق هلتون في تل أبيب مقام فوق أطلال مقبرة عربية. وسياسة الإبادة التي تمارسها إسرائيل لها في رئيس الوزراء الحالي

المجرم آرييل شارون مثال دموي واضح؛ في غزو لبنان سلاح الميليشيات الكتائبية التي نفذت برامج المذابح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا.

4 - حاول اللوبي الإسرائيلي عبر وسائل الاتصال التي يسيطرها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أقطار غربية أخرى أن يخفي ما عبر عنه أستاذ جامعة القدس يساهيو لبيوت بكل وضوح وجلاء حين قال: «قوة القبض اليهودية تستمد من القفاز الحديدي الذي يبطنه الدولارات فتجعل لكمته خفيفة».

**يجب أن يدير الشعب اليهودي
ظاهرة للصهيونية:**

إن من المؤسف جداً أن المجتمع اليهودي العالمي - بما في ذلك أصحاب أسماء لامعة كانوا قد قدموا

إلى الإنسانية أعمالاً رائعة - كان خضع إلى صهاينة عنصريين واستعماريين؛ فاليوم عندما يدعو آرييل شارون السفك المنصري يهود أمريكا اللاتينية إلى الهجرة إلى إسرائيل والانطلاق إلى الكفاح الذي يدفع إخوانهم إلى الأمام في الوطن الكبير، في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي، يجب أن نذكر الملاحظة التي قدمها حديثاً الشاعر اليهودي خوان خلمان الذي أسف بشكل عميق على رؤية مجتمعه اليهودي في إسرائيل يتحول من مطارد إلى مطارد، ومن مجتمع مسحوق إلى مجتمع ساحق. فالسياسة الصهيونية المتناقضة والغريبة تبني نصراً ولد يتيماً من خلال مبادئ هتلر المنصرية.

ولنقترب أكثر إلى الموضوع من

خلال السؤال رقم 46 من «صفحة من الحقيقة» الذي نثبته في سياقه المستمر التالي:

(46) هل وجد تعاون بين النازيين

والصهاينة؟

- نعم؛ فكلهما كان مهتماً ومعنياً بإخراج اليهود من أوروبا وكانت بينهما علاقة صداقة أثناء الحرب (انظر رسالة الصداقة لإسحاق شامير الوزير الإسرائيلي الأول السابق إلى هتلر في عام 1941 المسجلة من قبل الكاتب اليهودي ل. برينير L. Brenner في (The Iron wall) حول مهزلة «الهولوكاست» التي نشرها معهد المراجعة التاريخية:

Newport Beach, Ca 92659 EE.U.U.
P.O.Box2739

(1) ما هو الدليل على أن النازيين قد قتلوا عمداً ستة ملايين يهودي؟

- لا يوجد أي دليل على ذلك؛ فالشيء الوحيد الواضح هو ما تبينه الشهادة الفردية الشخصية للذين بقوا على قيد الحياة، وهذه الشهادة متعارضة ولا أحد من أصحاب هذه الشهادة ادعى أو زعم أنه كان قد حضر بالفعل أي عملية للقتل بالفاز.

السياسة الصهيونية المتناقضة تبني نصراً ولد يتيماً من خلال مبادئ هتلر المنصرية

لا توجد براهين متعددة من أي نوع، لم يوجد صابون معمول من الأجساد البشرية، لم توجد شاشات معمولة من الجلد البشري (كما قال يهودا باور مدير متحف الهولوكاستو في إسرائيل. (انظر Bs. As Herald, April 25, 1990, p.2)، لا توجد أرشيفات ولا إحصاءات سكانية.

(2) ما هي البراهين الموجودة الدالة على أنه لم يمت ستة ملايين يهودي على أيدي النازيين؟

– توجد براهين كثيرة بما في ذلك طبعة الطب الشرعي، الطبيعة القضائية والطبيعة الجغرافية السكانية والطبيعة التحليلية وطبيعة المقارنة؛ فكل هذه الأمور تجمع على إثبات عدم إمكان هذا الرقم الذي ربما مثله في الواقع 1000 شخص فقط (ألف شخص).

(3) هل صحيح أن سيمون ويسينتهال أكد ذات مرة أنه لم توجد معسكرات إبادة في الأراضي الألمانية؟

– نعم. في (Books & Bookmen) عدد أبريل 1975 زعم ويسينتهال أن خلق اليهود بالغاز كان قد حدث في بولونيا.

(4) إذا كانت داتشاو Dachau في ألمانيا وسيمون ويسينتهال يقول إنه لم توجد معسكرات إبادة، فلماذا إذ يقول آلاف من مقترمي الحرب في الولايات المتحدة إن داتشاو كانت معسكراً اعتقالاً؟

– لأن بعد استيلاء الحلفاء على داتشاو، حُمل آلاف من المقترعين الأمريكيين للتعجيل إلى داتشاو نفسها أو مروا بها، وهتالك كشفوا له عن ميان من التي قال إنها كانت غرف غاز، ولأن الوسائل العامة للنشر كانت واسعة ولكنها كانت في حقيقتها تخلو من المصداقية، أكد أولئك المقترعون أن داتشاو كانت معسكراً للقتل بالغاز.

(5) أوستشويتز Auschwitz صارت في بولونيا وليس في ألمانيا، هل توجد أدلة على أنه قد وجدت غرف غاز أقيمت لأجل قتل البشر في Auschwitz أو قريباً منها؟

– لا؛ فقد عرضت مكافأة من خمسين ألف دولار

لمن يكشف دليلاً ما من هذا القبيل، وقد رصدت النقود لذلك في أحد المصارف، ولكن لم يقدم أي أحد أي دليل معقول يمكن تصديقه، فمدينة أوستشويتز أعيد تشكيلها بطريقة موسعة عندما استولى عليها السوفييت بعد الحرب؛ فقد أقاموا فيها بنايات مختلفة لأجل أن تظهر فيها «غرف غاز» عدة، وهي حالياً مركز سياحي كبير لأهل بولونيا.

(6) هل من دليل علمي يؤكد عدم وجود غرف غاز في أوستشويتز؟

– نعم؛ ففي فبراير (النوار) من العام 1988 قام الإنجليزي فريد لاتشر Fred Latcher – وهو خبير في تخطيط وصناعة فرق الاغتيال المستعملة في سجون الولايات المتحدة – بأول بحث قضائي في أوستشويتز في «غرف الغاز» وقد أظهرت الدراسات التي أجريت وتحاليل المواد التي قدمت إلى المعامل أن تلك الأمكنة المزعومة لم تستعمل بأي حال من الأحوال، ولم يستطع اعتبارها غرف غاز. وقد قبلت دراسة العالم الإنجليزي Latcher دليلاً في الدفاع أثناء الحكم على إرنست زندل Ernst Zündel في كندا عام 1988.

(7) إذا لم تكن مدينة أوستشويتز معسكراً للإبادة لماذا كانت حقيقتها النهائية إذا؟

– لقد كانت منطقة صناعية معقدة لميناء كبير، وكانت بها صناعات المطاط التأليفي وقد استخدم فيها السجناء يدأ عاملة.

(8) من أنشأ أول معسكرات الاعتقال؟ أين ومتى استعملت لأول مرة؟

– معسكرات الاعتقال الأولى في العالم الغربي ظهرت لأول مرة قريباً في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حرب الاستقلال الأمريكية؛ فالبريطانيون اعتقلوا آلاف الأمريكيين الذين مات كثير منهم بسبب الأمراض أو بسبب الضرب؛ ويمكن أن نذكر بشكل نموذجي اندرو جاكسون Andrew Jackson (رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاستقلال (1829 - 1837) وشقيقه. وقد مات هذا

الأخير في واحد من هذه المعسكرات. وفي مرحلة لاحقة هندس البريطانيون معسكرات الاعتقال في أفريقيا عندما غزوها لغرض اعتقال نساء وأطفال هولنديين أثناء حرب البوير 1899 - 1902 (La guerra Boer)، وعشرات الآلاف من الأشخاص ماتوا في معسكرات الاعتقال الجحيمية في جنوب أفريقيا التي كانت فيها ظروف الاعتقال أكثر سوءاً - إلى حد بعيد - من أي معسكر للاعتقال في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.

9) في ماذا اختلفت معسكرات الاعتقال الألمانية عن معسكرات الاعتقال الأمريكية التي اعتقلوا فيها اليابانيين والألمان المقيمين في الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية؟

- اختلفت فقط في التحكم والسيطرة، أما في ما عدا ذلك فلا يوجد فرق له معنى، اللهم إلا أن

الألمان اعتقلوا أشخاصاً قد يكونون حقيقة أو افتراضاً تهديداً لأمن المجهود الحربي الألماني، بينما الأمريكيون اعتقلوا كل الذين اعتقلوهم بسبب انتمائهم العرقي فقط.

10) لماذا حبس الألمان اليهود في معسكرات الاعتقال؟

- لأنهم اعتبروا اليهود يشكلون تهديداً مباشراً لسيادة وبقاء الأمة الألمانية، ولأن اليهود أبدوا عدم تناسب دائم في المؤسسات والمنظمات الشيوعية التي تستهدف قلب النظام، ومع ذلك فليس اليهود فقط هم الذين استهدفوا من قبل النازية، وإنما كل المشتبه في أنهم يتآمرون على الأمن الوطني واعتبروا خطرين انتهوا إلى الاعتقال.

11) هل صحيح أن اليهودية العالمية «أعلنت الحرب» ضد ألمانيا؟

- نعم؛ وسائل النشر الشعبية في العالم كله ظهرت بعنوانين تقول: «اليهودية تعلن الحرب ضد ألمانيا»

إضافة إلى ذلك بدئ في مقاطعة اقتصادية عالمية للمنتجات الألمانية.

12) هل حدث هذا قبل أو بعد بداية انتشار الضجيج حول معسكرات الإبادة؟

- لقد حدث قبل ذلك بست سنوات؛ فاليهودية أعلنت الحرب على ألمانيا في 1933 (انظر (Daily Express, Marzo 24, 1933, Inglaterra).

13) ما هي أول بلاد انتهت إلى قصف المدنيين بشكل جماعي؟

- إنها بريطانيا العظمى في الحادي عشر من مايو 1940. 14) كم يهودياً كانوا في الأراضي الألمانية قبل الحرب أصبحو لاحقاً مراقبين من قبل الألمان؟

- أقل من أربعة ملايين.

15) إذا لم يكن اليهود الأوروبيون قد أبيدوا من قبل النازيين فماذا حدث لهم إذا؟

- في ما بعد الحرب استمر اليهود في أوروبا مع استثناء حوالي 300 ألف، ومن هؤلاء من مات بالفعل لأسباب عدة أثناء الصراع، ومنهم من استطاع أن يدخل إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وغيرها، وغالبية اليهود الذين كانوا قد غادروا أوروبا غادروها بعد الحرب وليس أثناءها، وذلك كله لم يكن مانعاً من أن يجعل هؤلاء ضمن الهولوكاوستو المزعوم؛

16) كم يهودياً هربوا من داخل الاتحاد السوفياتي؟ - أكثر من مليونين، والألمان لم يملكو أبداً داخل منطقة نفوذهم هذا الرقم من السكان اليهود.

17) كم يهودياً هاجروا قبل الحرب، ويقوا على الأقل خارج منطقة نفوذ الألمان؟

- أكثر من مليونين، (دون أن ندخل في الحساب الذين امتصتهم منظمة URSS).

18) إذا لم تكن أوستشويتز Auschwitz معسكراً للإبادة فلماذا اعترف العميد رودولف هوس (يجب ألا يشبهه برودولف هس) بالعكس؟

بأي قدر يستفيد اليهود حالياً من خرافة (الهولوكاوست)؟

- لأن هوس عُذّب (وهو أمر مؤكد في R. Butler: Legions of Death انظر المقال رقم 1 ع من مجلة Revision) وبهذا الشكل أُجبر على إعطاء إفادة غير صحيحة.

(19) هل يوجد دليل على أن الأميركيين والبريطانيين والسوفييت قد وظّفوا التعذيب بعد الحرب لأجل إرغام جزء من الموظفين الألمان على الاعتراف؟

- توجد أدلة كثيرة على أن التعذيب قد وظّف قبل محاكمات Nürnberg وأثناءها وحتى بعدها في محاكمات أخرى على جرائم الحرب.

(20) بأي قدر يستفيد اليهود حالياً من خرافة الهولوكاوستو؟

- بالقدر الذي يجعلهم طائفة اجتماعية ناجحة، أو بمعنى عن كل نقد، ويمدّهم بصلة مشتركة تسمح بالمراقبة أو التحكم من جانب زعمائهم؛ فهي أداة فعّالة في جمع حصاد الأرصد، وتسمح

بتبرير مساعدات اقتصادية إلى إسرائيل زادت منذ 1970 على 54 مليون دولار تقدّمها الولايات المتحدة.

(21) وبأي قدر تضيد خرافة الهولوكاوستو دولة إسرائيل؟

- تبرر ملايين الدولارات التي تدفع إليها في مفهوم «التعويضات» التي قبضتها إسرائيل من ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الشرقية كانت قد رفضت أن تتحمل مع ألمانيا الاتحادية التي تحملت وحدها دفع 50 مليون دولار).

فالهولوكاوستو مستعمل من قبل الصهيونية الإسرائيلية للتحكم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها مع إسرائيل، وتقوية المساهمة الأمريكية في جلب النفوذ إلى الدولة الإسرائيلية، وتمويلها بالمال الذي ترغبه وهو في كل مرة أكبر من سابقه.

(22) وبأي قدر أفاد الهولوكاوستو السوفييت؟
- سمح لهم بإخفاء أبحاثهم الحربية الخاصة،

كما سمح لهم بإخفاء فظائعهم المرتكبة ضد الإنسانية سواء التي كانت قبل الحرب العالمية الثانية أو أثناءها أو بعدها.

(23) وبأي قدر استفاد البريطانيون من خرافة الهولوكاوستو؟

- بالطريقة نفسها التي استفاد منها فيها السوفييت.

(24) لأي استعمالات ولماذا أنتج الغاز Zyklon-B؟

- لأجل إبادة القمل المسبب لجمى التيفوس، فهو مستخدم في تبخير وتطهير المساكن والمباني وصوامع الحبوب والملابس، ويمكن الحصول عليه دون صعوبة حتى اليوم.

(25) لماذا استعمل هذا الغاز ولم يستعمل آخر أكثر مناسبة للإبادة الجماعية؟

- إذا كان النازيون قد أرادوا استعمال الغاز لإبادة أحياء من البشر كان عليهم أن يختاروا غازاً آخر من الغازات التي يمتلكونها في حوزتهم؛ فالزيكلون ب Zeyklon ليس فعّالاً إلا في الاستعمال السلمي مثل التطهير والتبخير.

(26) كم كل الوقت الذي يستلزم تهوية منطقة مبخرة بالغاز زيكلون ب؟

- تقريباً حوالي عشرين ساعة، والإجراء بشكل عام هو معقد وتقني، وعلى الذين يقومون به أن يستعملوا كمادات واقية من الغاز، ولا يمكن أن يقوم بهذه العمليات إلا فنيون ذووا قدرة تقنية عالية.

(27) أكد هوس أمر Auschwitz أن رجاله دخلوا الغرف الغازية لأجل إعادة تحريك أو تقليب الجثث بعد عشر دقائق من موت اليهود بداخلها، كيف تفسّر ذلك؟

- لا استطاع تفسيره بأي طريقة كانت؛ لأن رجال هوس لو كانوا قد فعلوا حقاً شيئاً كهذا لانتهاؤا إلى معاناة القدر نفسه الذي لاقاه اليهود.

(28) أكد هوس في اعترافاته أن رجاله كانوا يشعلون

- كمية لا بأس بها، أكثر من الذي نص عليه الألمان. مع النقص الحاد في المحروقات الذي كان يمانى منه الألمان في ذلك العصر.

(34) هل يمكن أن تقنى الأجساد البشرية بشكل تام إذا أحرقت في حفرة؟

- لا، إنه غير ممكن بهذه الطريقة، فضي الحفر المفتوحة لا يمكن إيجاد الحرارة اللازمة لذلك.

(35) الكتاب الذين يؤكدون وجود الهولوكاوستو يقولون إن النازيين كانوا قادرين على إحراق الجسد الإنساني في وقت قريب من عشر دقائق، كم من الوقت يستغرق إهناق جسد إنساني في النار حسب الشهادة الاختصاصية من قبل عمال محارق الموتى حالياً؟

- ساعتان تقريباً.

(36) لماذا وجدت أفران الإحراق في معسكرات الاعتقال؟

- لتهيئة الجثث المسببة عن طاعون حمى التيفوس بشكل فعال وصحي.

(37) مع افتراض صمّل كل المحارق في كل المعسكرات المقامة من قبل الألمان بمعدل 100 جثة لكل فرن ما هو المقدار الأقصى من الجثث التي كان من الممكن أن تحترق أثناء كل الفترة التي قيل إن تلك المحارق المقامة لهذا الشأن كانت تعمل خلالها؟

- حوالي 436600 جثة.

(38) هل يمكن أن يشتغل فرن احتراق بمعدل 100 جثة بشكل مستمر؟

- لا؛ فخمسون جثة للفرن تعتبر تقديراً مرتعاً (بمعدل 12 ساعة يومياً)، وأفران الاحتراق يجب أن تنظف بشكل اعتيادي وخاصة عندما تكون في استعمال مستمر.

(39) ما هي كمية الرماد المتبقية من كل جسد محترق؟

- بعد أن تطحن العظام بشكل تام فإن كمية

السوائل عندما كانوا يستخرجون اليهود الأموات في غرف الغاز بعد عشر دقائق من انتهاء العملية؛ ثم يكن غاز الزيتكون ب Zyklon B غازاً اشتعالياً؟

- بلى، وهو بدرجة عالية، وواضح أن من عذب هوس ليحبّره على اعترافاته لم يكن متخصصاً في الغازات.

(29) إذا كان اليهود المخصصون للإعدام يعرفون قدرهم الذي كان ينتظرهم فلماذا ذهبوا إليه دون أي مقاومة أو أي احتجاج؟

- لم يقاوموا ولم يحتجوا لأنه - ببساطة - لم توجد نية لقتلهم، ولأنهم وببساطة أيضاً احتجّزوا وأجبروا على العمل.

(30) كم يهودياً مات في معسكرات التجميع تقريباً؟

- حوالي 300 ألف يهودي.

(31) كيف ماتوا؟

بشكل رئيسي ماتوا بسبب العدوى المتكررة بجمى التيفوس، وهو مرض يظهر وينتشر في الأمكنة التي يحشر فيها الناس بكثافة في مكان واحد لفترات زمنية طويلة في وضع غير صحي، وهذا المرض ينتقل بواسطة القمل، وقد تسبّب في خسائر بشرية كثيرة في أوروبا المعمورة بالسكان في حروب ذلك العهد. ماتوا أيضاً بسبب الضعف الناتج عن الجوع ونقص العناية الطبية قبيّلة نهاية الحرب، وذلك ما أسفر عنه تحطّم كل مواصلات السكك الحديدية والقطارات، بعد أن حدثت انجرافات أرضية كثيرة بسبب قصف الحلفاء.

(32) ما هو الفرق بين ستة ملايين و 300 ألف من اليهود الأموات أثناء تلك الفترة المأسوية؟

- الفرق هو 5700000، وانطلاقاً من ذلك فإنه وبشكل متعارض مع الدعاية للهولوكاوستو لم تكن هنالك نية مبيتة لاحتجاز أحد.

(33) كثير من اليهود الذين نجوا من «معسكرات الإبادة»، وبقا على قيد الحياة أكدوا أنهم كانوا قد رأوا أكداً من الجثث المكوّمة في الحفر والجثث المحروقة، ما هي كمية المحروقات التي يحتاج إليها للقيام بتلك العملية؟

الرماد تعادل تقريباً ما تحمله عربة حذاء.

(40) إذا أحرق النازيون ستة ملايين شخص فماذا حدث إذا لرماد أجسادهم؟

- إنه شيء ما زال لم «يشرح» بعد؛ ستة ملايين من الجثث يجب أن تغلف وراءها أطفالاً من الرماد، ومع ذلك فلا نملك أي دليل على وجود أي مخزون كبير من الرماد بهذه الكميات الكبرى.

(41) هل الصور الجوية التي التقطها الحلفاء Auschwitz أثناء الفترة التي يفترض أن غرف الغاز أثناءها كانت تشتغل على أشدها تبين وجود غرف غاز؟

- لا؛ ففي الواقع لا تبين هذه الصور أي علامة أو دليل لكميات كبيرة من الدخان من المفترض أنها كانت قد وجدت بشكل مستمر فوق المعسكر، ولا تبين الصور «الحفر المفتوحة» التي ادّعى بأنها كانت تحرق فيها الجثث.

(42) ماذا تشرع بشكل أساسي قوانين Nuremberg الألمانية الصادرة في عام 1935؟

- تمنع الزواج والعلاقات الجنسية بين الألمان واليهود بطريقة مشابهة للقوانين الموجودة اليوم في إسرائيل.

(43) هل يوجد أصول أو مصادر أمريكية لهذه القوانين الألمانية؟

- عديد من الولايات في أمريكا كان لها قوانين تمنع الزواج والعلاقات الجنسية بين الأشخاص من أعراق مختلفة، وكان ذلك قبل ظهور النازية بوقت كبير.

(44) ما الذي أكدته هيئة الصليب الأحمر العالمية في ما يتعلق بالهولوكاوستو؟

- التقرير الذي أعده ممثل الصليب الأحمر العالمي الذي زار Auschwitz في سبتمبر (انفتاح) عام 1944 أفاد أن المعتقلين سمح لهم باستلام مراسلات وأوسمة، وأن الضجيج المتعلق بغرف الغاز

لم يكن مؤكداً بعد.

(45) ما هي الورقة التي لعبها الفاتيكان أثناء الفترة التي قيل إن الستة ملايين كانوا معتقلين خلالها؟

- لو كان مخططاً احتجاجياً أو اعتقالياً فإن الفاتيكان سيكون بالتأكيد عالمياً بذلك، ولكن بما أنه لم يوجد أي مخطط أو أي نية لاعتقال من هذا النوع فإن الفاتيكان قد عري عن أسباب يتبنّى بها علناً موقفاً مختلفاً عما اتخذته من مواقف.

(46) هل وجد تعاون بين النازيين والصهيانية؟

- نعم؛ كلاهما كان ذا مصالح، ومهتماً بإخراج اليهود من أوروبا، وكانت بينهما علاقات صداقة أثناء الحرب (انظر رسالة الصداقة لإسحاق شامير اللوزير الإسرائيلي الأول السابق لإسرائيل إلى هتلر التي كانت في عام 1941 والمسجلة من قبل الكاتب اليهودي L. Brenner في Wall.

The Iron

ما حقيقة الصور التي

نشرت وادعي أنها

كانت من معسكرات

الاعتقال الألمانية؟

(47) ما الذي سبّب موت أنا فرانك Ana Frank قبل الحرب العالمية الثانية بعدة أسابيع؟

- إنها حمى التيفوس.

(48) هل كانت يومياتها أصلية؟

- لا؛ فالبراهين المجموعة من قبل Ditleb Filderer في السويد، والمجموعة من قبل الدكتور Robert Faurisson في فرنسا تدل بشكل قاطع أن المذكرات المشهورة هي تزوير أدبي (وهي تدليس بقي واضحاً عندما بحث الكاتب Meyer Livin إلى والد فرانك وقد وضّح الكاتب حقوقه في جمل الوضع مأسوياً في اليوميات الأصلية؛ أي أنه كان قد أعاد كتابتها.

(49) ماذا حدث مع الصور الكثيرة التي أخذت في معسكرات الاعتقال الألمانية، وهي صور تبين أكواماً من الأجساد التي أهلك أصحابها الجوع، هل هي صور مزورة؟

- الصور يمكن أن تكون مزورة دون شك، ولكن الأمر أكثر سهولة إذا ضمناه شرحاً مأكراً لصورة أو

– إنها وصمة عار: إن الموضوع هو عبارة عن تحريف وجذب للانتباه إلى أشياء وتحويل الأنظار من أشياء إلى أخرى، ومحاولة إثارة زواج ضد أفعال محدّدة وأدلة قاطعة؛ فالباحث الذين قندوا مزاعم الهولوكاوستو موجودون في كل الأيديولوجيات (ومن ذلك أنموذج معروف أكثر من غيره وهو باول راسنير Paul Rassiner المعضو القديم في المقاومة الفرنسية وعضو الحزب الاشتراكي، والمعتقل ضمن معسكرات الاعتقال النازية الأكثر شهرة، وهو واحد من الذين كانوا قد أعادوا النظر في الهولوكاوستو وناقشوا في حيثياته وما تعلق به) فمنهم الديمقراطيون ومنهم الجمهوريون، ومنهم الأحرار، ومنهم الاشتراكيون، ومنهم المسيحيون، ومنهم اليهود، ومنهم غير ذلك، ولا يوجد أي ارتباط بين تقديرات الهولوكاوستو ومعاداة السامية، أو النازية الجديدة.

وبالغالب فإن الكتاب اليهود الذين يمترون بشكل واضح أن الأدلة التي تدعم الهولوكاوستو اتضح بشكل لا يقبل الخفاء عدم كفايتها، هم في تزايد مستمر.

(54) ماذا حدث مع البحوث اللذين

ناقشوا وثائقية الهولوكاوستو؟

– لقد كانوا هدفًا لحملات تشهيرية، وقد طردوا من مناصبهم الأكاديمية، وفقدوا مرتباتهم، ودمرت أملكهم، وتمرضوا لعنف جسدي؛ بل تعرضوا لتهديدات بالموت، ومحاولات اغتيال؛ كما حدث ضد معهد المراجعة التاريخية I.H.R. في الرابع من يوليو (ناصر) 1984 عندما حطمت مكاتب المعهد ومخازنه بشكل كامل وتعرضت لاعتداء بإشعال حريق فيها.

(55) لماذا يوجد قليل جداً من المنشورات حول وجهة نظر المعهد I.H.R. وحول المراجعة بصفة عامة؟

– لأسباب سياسية؛ فالمؤسسة الرسمية لا ترغب في أي مناقشة عميقة حول الأمور التي تطوق خرافة «الهولوكاوستو» اليهودي.

قصاصة تصويريتين أصليتين؛ فمثلاً هل يدل كوم الجثث المنهكة بالجوع على أن أصحابها قد ماتوا خنقاً بالفاز؟ أو يدل على أنهم جوعوا عمدًا حتى الموت؟ أو أن الصورة تكشف ضحايا طاعون حمى التيفوس الجارفة؟ أو أن أصحاب تلك الجثث قد ماتوا نتيجة عدم وجود الأغذية في معسكرات الاعتقال في نهاية الحرب؟

إن صور الأكوام من رفات الأطفال والنساء الألمان المقتولين بواسطة قصف الحلفاء وظفت صوراً لضحايا اليهود.

(56) هل هي أشرطة وثائقية مثل الهولوكاوستو؟
– لا؛ هذه الأشرطة لا يستطيع أحد أن يدعي بأنها تاريخية، وإنما هي تلفيقات معمولة انطلاقاً من التاريخ، ول سوء الحظ، يكثر من الناس على أنها تمثيل لما حدث حقيقة وهو جدير بالتصديق.

(51) كم نشر من الكتب التي تفند فيها تأكيدات الرؤية الرسمية للهولوكاوستو؟
– مائة كتاب على أقل تقدير، ويوجد أكثر قيد النشر.

(52) ماذا حدث عندما عرض معهد المراجعة التاريخية I.H.R. خمسين ألف دولار مكافأة لمن يمكنه أن يثبت أن اليهود قتلوا خنقاً بالفاز في Auschwitz؟

– لم يتوصل إلى أي دليل استحق الجائزة المعروضة، بل إن أحد الناجين من «الهولوكاوستو» طالب المعهد بدفع غرامة مقدارها سبعة عشر مليون دولار تعويضاً من المعهد لهذا المدعي لأن عرض الجائزة جملة في قلق استحالة معه نومه، مما جعله يتعرض لخسارة تجارية، وقد رأى ذلك المدعي أن الجائزة مثلت نفيًا مهيناً للأحداث الثابتة.

(53) ماذا يوجد فعلاً من التأكيدات التي تقول إن اللذين جادلوا هي أمر الهولوكاوستو هم ضد السامية أو هم النازيون الجدد؟

الصحة الإسلامية .. رؤية مستقبلية

محمد أحمد شفيق*

كما تتضمن ظاهرة «الصحة الإسلامية» اقتناع المسلمين بضرورة العودة إلى مبادئ الإسلام الأصيلة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، والعمل على التقريب بين شعوب الأمة الإسلامية، وبناء مجتمعات إسلامية قوية في مجالات الحياة الدينية والدنيوية حيث تستطيع المحافظة والدفاع عن كيانها وتراثها وكرامتها وتاريخها وحضارتها.

إن ظاهرة «الصحة الإسلامية» هي إذاً في الواقع ثورة فكرية ثقافية حقيقية تهدف إلى العودة إلى تعاليم الإسلام وحماية الأمة الإسلامية وتقديمها في جميع المجالات.

هذا ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة «الصحة الإسلامية» والتجديد الديني، تُعدُّ إحدى المميزات الذاتية الأساسية لدين الإسلام.

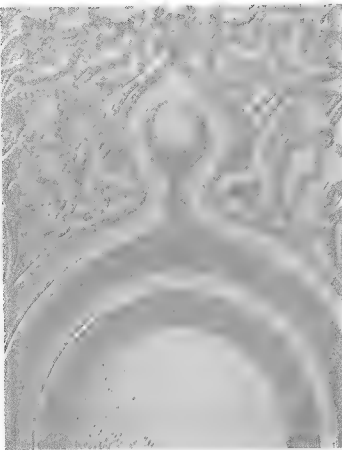
ولتوضيح ما نقوله ينبغي أن نذكر بما يعرفه الجميع، وهو أن الأنبياء والرسل السابقين عليهم كانوا يبعثون إلى شعوب معينة ولفترات محدّدة؛ وعندما تنتهي تلك الفترة المحدّدة يبعث الله سبحانه وتعالى رسلاً جديداً يقوم بتجديد التعاليم الدينية بأمرٍ ووحي من الله تعالى... وهكذا... حتى

تحديد مفهوم «الصحة الإسلامية»

إن كلمة «الصحة» مأخوذة لنوياً من فعل صَحَا يَصْحُو، ومعناه مستيقظ من النوم أو ذهب عنه السكر بعد أن كان مسيطراً عليه.

ومن هنا استعملت كلمة «الصحة الإسلامية» لتدل على استيقاظ المسلمين واعتزامهم الخروج من فترة النوم الفكري والانحطاط الثقافي الديني الحضاري، حيث بدأوا يشعرون من جديد بمظمة شخصيتهم الدينية والثقافية والحضارية والتاريخية الإسلامية ويمتزون بها، ويستشعرون بل ويحسون إحساساً شديداً بالأخطار المحدقة بحاضرهم ومستقبلهم كأمة إسلامية عريقة لها شخصيتها وهويتها الدينية الحضارية المتميزة، والتي أصبحت هدفاً لأعداء الإسلام والمسلمين، وبخاصة منهم بعض ساسة الغرب وكتّابه ومفكره وأجهزة الإعلام فيه، والذين ما يزالون خاضعين لعقلية تراث قديم ومُعادٍ للإسلام والمسلمين، ويمثل في الروح الصليبية والعقلية اليهودية اللتين لم تتقبلا الإسلام منذ أيامه الأولى وإلى يوم الناس هذا.

* كاتب / التهجر

بعث الله نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وكلفه بتبليغ آخر رسالة إلهية إلى البشر؛ ولذلك جعل الله تعالى من دين الإسلام ديناً حياً وتقدمياً صالحاً لكل زمان ومكان ولكل شعوب البشرية.

ونظراً لختم النبوة والرسالة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من العلماء العاملين ورثة للأنبياء كما ورد ذلك في الحديث الصحيح المشهور. وقد وعد الله تعالى - كما جاء في حديث نبوي صحيح - أن يُعطي هذه الأمة في كل قرن علماء يجددون لها دينها. ومعنى التجديد هنا هو التذكير بالإسلام الصحيح الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وليس معناه إدخال عناصر جديدة على الإسلام لم تكن موجودة من قبل، لأن الله تعالى يقول:

﴿أَيُّمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [سورة المائدة الآية: 3].

وهنا يجب أن نذكر أننا نفضل اصطلاح «التجديد الديني» الوارد في الحديث على اصطلاح «الإصلاح الديني» الذي يستعمله بعض الكتاب والمفكرين المسلمين المعاصرين الذين تأثروا بالكتابات الغربية التي تتحدث عن «الإصلاح الديني» (Réforme Religieuse) بالفرنسية، لأن الغربيين يتحدثون

في ذلك عن الإصلاحات التي أدخلها البروتستانت على المسيحية كما يتصورها الكاثوليك، وهي إصلاحات وتغييرات حقيقية، ولا وجود لمثل ذلك في الإسلام!!!

إن حركة «التجديد» الإسلامية قد وردت الإشارة إليها - كما قلنا سابقاً - في حديث مشهور صححه

الإمام الحاكم، ويصرح هذا الحديث بأن الله سيبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها. وهو حديث رواه الكثيرون من كبار علماء السنة النبوية ومن بينهم أبو داود في سننه، وأحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في مستدركه، والحافظ البيهقي في كتاب المعرفة، وغيرهم من أئمة الحديث.

ونحن نمتدّد بأن ظاهرة «الصحوّة الإسلاميّة» الصحيحة ما هي إلا مظهر من مظاهر هذا التجديد الديني الموعود، وهي ظاهرة إسلامية تمتد - كما قلنا - إحدى مميزات هذا الدين الحي التقدمي الخالد.

كان الغرب الرأسمالي يعتقد أنه بعد نهاية الاتحاد السوفياتي لم يعد يخاف من أي إيديولوجية فكرية ثقافية عالمية ترهض الانسياق وراءه والنزوان فيه؛ ولكنه فوجئ بظاهرة «الصحوّة الإسلاميّة» المعاصرة، والتي أصبحت تمثل في نظره العقبة

يجب أن نقوم بالنقد الذاتي لأنفسنا ونعترف بأخطائنا وخروجنا في كثير من الأحيان عن جادة الصحوّة الإسلاميّة الصحيحة

الوحيدة أمام سيطرته الثقافية الفكرية الشاملة على العالم، وفرض نظام المولمة الثقافية الحضارية عليه، ذلك النظام الذي يسميه الغرب: «النظام العالمي الجديد».

ويرى المفكرون والكتاب والمؤرخون الغربيون أن من الصعب جداً أن يتمكن الغرب من القضاء على هذه «الصحوة الإسلامية» المعاصرة، لأنها - كما يعترفون - تنبع من الشعوب والأقليات الإسلامية، وليس من الحكومات أو الأحزاب، بينما لم يكن النظامان النازي والشيوعي يعتمدان على غير الحزبيين النازي والشيوعي، ولذلك سهل القضاء عليهما عندما تم القضاء على زعماء

هذين الحزبيين!!!

إن ذلك إذاً تحديد لمفهوم الصحوة الإسلامية وأصولها في نصوص السنة النبوية، ونبذة من تاريخها الحديث، وموقف الغرب منها.

وبالنسبة لنا نحن المسلمين، فإنه مع اعتزازنا الكبير بهذه الظاهرة الإسلامية الكبرى - وهي ظاهرة «الصحوة الإسلامية

المعاصرة» - فإنه يجب أن نقوم بالنقد الذاتي لأنفسنا ونمتدح بأخطائنا وعيوبنا وخروجنا في كثير من الأحيان عن جادة الصحوة الإسلامية الصحيحة، وهو ما منع كثيراً من حركات الصحوة الإسلامية المعاصرة من تحقيق الأهداف الإسلامية السامية التي من طبعها أن تحقق عزة الإسلام والمسلمين، ولذلك يجب علينا ترشيد صحوتنا الإسلامية.

وستشير في ما يلي إلى رأينا في تحديد بعض من تلك الأخطاء المؤسفة بهدف العمل على تجنبها وتحاشيها.

النقد الذاتي لمسيرة بعض حركات «الصحوة الإسلامية» المعاصرة

تميزت بعض حركات الصحوة الإسلامية في عصرنا بأخطاء عدة من بينها ما يلي:

1 - روح الجمود والتحجر والانغلاق والانزوائية، حيث لا يعمل قادتها على تفهم أحوال العصر ودراساتها، من أجل العمل على إيجاد حلول ومواقف إسلامية سليمة للمشاكل التي تنشأ يومياً من تطور الحياة المصرية.

إن هذا الموقف المتحجر الميت يتنافى تماماً مع روح الإسلام الأصيل، ذلك الدين الحي التقدمي الخالد، والذي يستطيع أن

ينظم كل حياة الإنسان في كل العصور، إذا أحسن استعمال كلياته الأساسية ومقاصده وقواعده العامة بحسب ما نجهدها في محكم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وكما درسها بكل دقة علماء الإسلام القدامى والمحدثون أمثال الإمام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام في كتابه القيم «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والإمام المحقق المجتهد أبو إسحاق الشاطبي الأندلسي في كتابيه «المواهقات في أصول الشريعة» و«الاعتصام» والدكتور يوسف القرضاوي في كتبه الكثيرة.

إن النظرة الصحيحة لروح الإسلام تثبت أن هذا الدين الحنيف يشتمل على ثوابت جوهرية لا تتغير ولا تتبدل بتغير الأمكنة أو الأزمنة مثل قواعد الإسلام الخمس وأحكام الميراث ومصارف الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بمفهومه الإسلامي الصحيح وتحريم الخمر والزنى

لا يرفض الإسلام الأفكار والعلوم والاتجاهات الحديثة التي لا تتنافى مع مبادئه ومفاهيمه الأساسية، لكنه لا يقبل الانصهار والذوبان في تيار الفكر البشري الحديث

وغيرها من الواضحات الثوابت.

أما ما سوى الثوابت التي لا تتغير، فإنه خاضع لنظر العلماء الراسخين واجتهادهم في كل زمان ومكان للعمل على تحقيق مصالح البشر ورفع الضرر ودفع المفساد عن الناس.

2 - وعلى عكس ذلك تماماً، فإن هناك بعضاً من مفكري الصحو الإسلامية المعاصرة الذين ينزعون إلى الخضوع لمقتضيات الفكر الغربي العلماني أو اللاديني المعاصر، وهم يحاولون أن يفسروا مواقف الإسلام من مشاكل الحياة البشرية طبقاً لمقتضيات هذا

الفكر الغربي، وذلك لمحاولة إظهار الإسلام على أنه عصري ومتطور يساير الأفكار والمفاهيم والقوانين العصرية!!!

وإذا أردنا أن نعرف موقف الإسلام تجاه هذين الاتجاهين المتطرفين: اتجاه الجمود

والتحجر واتجاه الاستسلام للفكر الغربي ومسايرته، فإن علينا أن نرجع إلى مبدأ الوسطية والتوازن والاعتدال في الإسلام، وهو المبدأ الذي يمثل جوهر ديننا الحنيف، ويعتمد عليه الإسلام في أمور الحياة بل وحتى في العبادات كما قال تعالى:

﴿لَا تَقْلُوبُوا فِي بَيْعِكُمْ﴾ [سورة المائدة الآية: 77].

وطبقاً لهذا المبدأ العام فإن الإسلام هو نظام تقدمي وحَيٍّ، وهو لا يرفض الأفكار والعلوم والاتجاهات الحديثة التي لا تتنافى مع مبادئه ومفاهيمه الأساسية بل يأمر بالإفادة منها؛ ولكنه في الوقت نفسه لا يقبل الانصيهار والذوبان في تيار الفكر البشري الحديث والتسليم المطلق بكل ما جاء به، بل إن للإسلام هويته المتميزة وثوابته الجوهرية التي تجب

المحافظة عليها وحمايتها والدفاع عنها.

3 - يمتاز الكثيرون من دعاة الصحو الإسلامية المعاصرة بالتطرف والتنزع والغلو في مواقفهم؛ وهو شيء يرفضه الإسلام الصحيح الذي يدعو - كما قلناه آنفاً - إلى الوسطية والتوازن والاعتدال في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة بل وفي عبادة الله نفسها!!!

ومن أمثلة هذا التطرف والغلو تكفير المسلمين ونسبتهم إلى الشرك بسبب بعض المعاصي التي يرتكبونها أو البدع التي يخرعونها أو يعملون بها مما لا يمسُّ أحوال العقيدة

الإسلامية، وغير ذلك مما هو مذموم حقاً في الإسلام، ولكنه لا يبيح تكفير المسلمين، لأن الحكم على المسلم بالكفر هو أمر خطير يجب تحاشيه، إلا إذا كان سبب التكفير واضحاً لا شك فيه.

ومن أمثلة ذلك أيضاً التعصب وعدم التسامح مع غير المسلمين، واتخاذ مواقف سلوكية متشددة ضدهم، بينما نرى الإسلام يأمر بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وهذا يشمل أيضاً غير المسلمين ممن لا يظهرون مواقف العداء ضد الإسلام والمسلمين:

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [سورة النكبات الآية: 46].

4 - تمتاز بعض حركات الصحو الإسلامية المعاصرة بإهمال قاعدة تربوية إسلامية عظيمة وهي قاعدة «التدرج» في تحقيق الأهداف؛ وقد سنّها الإسلام وعمل بها في مختلف المجالات، فهو مثلاً لم يفرض أركان الإسلام الخمس مرة واحدة، بل بدأها بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد مدة وجبت الصلاة، وهكذا فرضت الأركان الأخرى بالتدرج؛

والإسلام لم يحرم الخمر مرة واحدة بل على ثلاث مراحل، والله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن الكريم مرة واحدة بل على مدى 23 سنة، ولم يقم الرسول ﷺ بتنظيم الدولة الإسلامية وهياكلها إلا في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية... إلخ.

ولكن بعض حركات الصحووة الإسلامية المعاصرة تهمل هذه القاعدة الهامة فتحاول مثلاً فرض أنظمة إسلامية متكاملة فورية في بلدان لم يتم فيها واجب التعريف بالإسلام وتثقيف أهله ثقافة إسلامية عميقة، وإعدادهم إعداداً مناسباً يسمح بتأييدهم الكامل للدولة الإسلامية عند إعلانها حتى يقوم الجميع بحمايتها واحترام أحكامها، والتضحية في سبيل الدفاع عنها. وإن إهمال تلك القاعدة التدريجية الطبيعية التربوية الإسلامية قد أدى كثيراً إلى الإضرار بالإسلام والرجوع إلى الوراء والفشل الذريع لدى الكثيرين من أبناء الصحووة الإسلامية المعاصرة.

تلك إذاً أمثلة بسيطة لبعض أخطائنا في مجال الصحووة الإسلامية المعاصرة، وهناك أمثلة عديدة غيرها، ولكن هذه المقالة الموجزة لا تتسع لاستقصائها.

وفي ما يلي سنتناول نقاطاً هامة تمثل بعض الأسس الضرورية لترشيد الصحووة الإسلامية المعاصرة وإنجاحها طبقاً لروح الإسلام الأميل.

الصحووة الإسلامية

ضوابط لنجاح مستقبلها

إن الضوابط الصحيحة الكفيلة بنجاح مستقبل الصحووة الإسلامية المعاصرة نجدها في القرآن

الكريم والسنة النبوية الصحيحة وسيرة نبينا محمد ﷺ. ونشير في ما يلي إلى أمثلة محدودة منها ولكنها في غاية الأهمية:

1 - يجب أن تعتمد هذه الصحووة الإسلامية على قيادات فكرية ثقافية لها معرفة راسخة وتفهم حقيقي لمبادئ الإسلام الأساسية ومفاهيمه الصحيحة ومقاصده العامة وأسايبه الحكيمة في الدعوة والإعلام، ذلك الإسلام الأميل المؤسس على محكم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وليس إسلام البدع والخرافات والترهات والمحدثات في الدين، إذ كل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار، كما أعلنته السنة النبوية الصحيحة بكل وضوح ودون أي تردد.

2 - يجب أن تعتمد الصحووة الإسلامية على مبدأ الوسطية والتوازن والاعتدال كما دعا إلى ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وهو ما يوجب علينا تجنب التعصب والتطرف والغلو في شؤون الحياة الدينية والدنيوية.

3 - يجب أن تعتمد الصحووة الإسلامية المعاصرة في مجال الدعوة على أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة والمناقشة والحوار بأحسن الطرق السلمية وليس بأسلوب الإكراه والقوة والعنف.

4 - يجب أن تمتتي الصحووة الإسلامية عناية كاملة بالمحافظة على الشخصية والهوية الثقافية الحضارية للمسلمين دون أية مجاملة ولا تنازل في كل ما يتعلق بثوابت هذه الهوية الإسلامية. وفي الوقت نفسه فإن ذلك يجب أن لا يمنع المسلمين من أن يكونوا تقدميين ومتفتحين

**يجب أن تعتمد هذه
الصحووة الإسلامية على
قيادات فكرية ثقافية
لها معرفة راسخة وتفهم
حقيقي لمبادئ الإسلام
الأساسية ومفاهيمه**

6- تجب العناية بمجال الإعلام الإسلامي باستعمال كل الوسائل الإعلامية الحديثة لمصلحة شرح الإسلام الصحيح للمسلمين وغير المسلمين، والعمل على الدعوة إلى وجوب عدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب، ذلك السلوك غير المقبول وغير الصحيح. والذي يسير عليه اليوم - مع الأسف الشديد - معظم سياسة الغرب ومفكره وكتابه ومؤرخيه ووسائله الإعلامية الهائلة!!!

7- يجب أن تمتلي الصحوة الإسلامية بنقطة هامة، وهي العمل على الدعوة إلى عدم الخلط بين التقاليد السيئة لبعض المجتمعات الإسلامية وبين تعاليم الإسلام الصحيحة، فالإسلام شيء، وتقاليد الشعوب الإسلامية شيء آخر قد يتفق مع تعاليم الإسلام وقد يناقضها.

8- العمل على تقوية التقارب بين المجتمعات الإسلامية رغم اختلافاتها الفرعية في بعض الجزئيات الدينية غير الجوهرية.

للحوار والتفاهم والتعاون والصداقة مع الحضارات والثقافات والمقائد الأخرى، وبخاصة المقائد السماوية الأخرى ويجب أن يكون هذا الحوار على أساس الاحترام المتبادل بين الجميع، وسيادة مبادئ العدالة والمساواة والسلام بين الشعوب، كما قرر ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾

[سورة الممتحنة الآية: 8].

إلى آخر الآية الكريمة.

5- يجب أن تمتلني الصحوة الإسلامية بدعوة المسلمين إلى دراسة الإسلام دراسة حقيقية متعمقة لتفهم تعاليمه والتفقه فيها، إلى جانب ضرورة العناية بالعلوم المصرية والصناعات والتكنولوجيا النافعة، وتعلم اللغات الحية العالمية المهمة، وذلك لتكوين أمة إسلامية تقدمية وقوية في كل الميادين، كما أمرنا بذلك الإسلام الأصيل.

الشباب المسلم والتنمية

د. سامي خليل ماغاسوبا*

1 - تعريف التنمية:

والثقافية والعلمية لتحقيق أهدافها، وتمتد في سيرها على إرادة التقدم في المجتمع لأن الإرادة هي الأساس لتقدم الشعوب، والعلم والمال هما سبيل الشعوب في بناء اقتصاداتها، فهي عملية إرادية لا تتحقق إذا لم يكن أفراد المجتمع راغبين حقاً في تحقيقها عن إيمان صادق، بأن الجهد الواعي للإنسان يمكنه من السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لخدمته⁽¹⁾.

وهكذا يبدو لنا من هذا العرض السريع الموجز، أن التنمية عملية قديمة في تاريخ الإنسانية، تحدث بتقل المجتمع من وضع متدن إلى وضع أحسن، وذلك في كل مستويات الحياة.

2 - التنمية في الإسلام:

يبدو أن التنمية من المفاهيم التي عرضها الإسلام وأولاه اهتماماً بالغا، وهي تتمثل في قيام المجتمع الإسلامي باستخدام الموارد المادية والبشرية التي وضعها الله تعالى تحت تصرفه أفضل استخدام، وذلك في ظل المعرفة الفنية السائدة، وتوزيع الناتج بما يحقق للناس حد الكفاية المتناسب مع حجم الناتج، عبادة لله تعالى وقياماً بمهام الخلافة⁽²⁾.

وللتعرف الدقيق إلى طبيعة هذه التنمية لا بد من الإشارة إلى جوانب معينة ذات الصلة بهذا الموضوع

منذ قديم الزمان والحضارات الإنسانية، في تغيّر مستمر، تارة بسرعة، وأخرى ببطء، وقد انطلقت تلك الحضارات من مرحلة جمع الطعام حتى وصلت إلى مرحلة الصناعة الآلية، أي أن المجتمع الإنساني قد تغيّر بشكل تدريجي من مرحلة المجتمعات البدائية المتنقلة الصغيرة، إلى المجتمعات الضخمة المقيمة المستقرة، ويبدو أن هذا التغيّر يرتبط بمحاولة الإنسان المستمرة لإشباع حاجاته المادية والاجتماعية والنفسية، ولذا قام الصراع بين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة، والطبيعة من جهة أخرى، مما أدى إلى تفتت الذهن عن حلول كانت أساس التغيّر، وبتراكم تلك الحلول الناجحة انتقل المجتمع من وضع إلى وضع آخر⁽³⁾.

وترجع الحلول في حياة الإنسان، إما إلى النقل أو الاكتشاف أو الاختراع. وسواء تمّ التغير بأيّ طريق من هذه الطرق، فإنّ هناك اتفاقاً على أنّ العملية إنسانية في الأساس، أي أنّها تتمّ من طريق تفاعل متغيّر في المجتمع مع الجهاز العصبي للإنسان، مما يدفع إلى محاولة تغيير الوضع لإرضاء حاجة كامنة في نفسه⁽⁴⁾. وأعني بالتنمية في هذا الصدد، التنمية المتكاملة التي تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

* جامعة بامكو/ مالي

لملّ من أبرزها: النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من النظام الإسلامي الشامل، وتحقيق المصلحة العامة، بمراقبة ضمير الإنسان ذاته على نشاطه الفردي، مع التوازن بين الفرد والمجتمع والتعاون بينهما، وذلك لما يحقق المصلحة العامة وفقاً لما أملت الشريعة الإسلامية.

ومن الواضح أن الإسلام يهدف بطبيعة هذا النظام إلى توزيع الثروة من طريق التكافل الاجتماعي الذي يتحقق من طريق الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء والمساكين،،، إلخ.

كما أن التنمية الإسلامية تعتمد نظاماً إدارياً يتميز بخصائص أساسية توحى بحتمية انسجام المفاهيم والممارسات الإدارية مع نص وروح القرآن الكريم والسنة الشريفة، واجتهادات أئمة المسلمين، وقيام نظام اتخاذ القرارات على مبدأ المشاركة والتشاور في

مختلف القضايا الإدارية والسياسية والاقتصادية وغيرها، حيث إنّ مبدأ المشاركة (الشورى) هو من المبادئ الإسلامية العامة والراسخة في أعماق الفكر، مع وجود نظام حواجز مادية ومعنوية كافية تكفل كفاءة وفعالية الأداء الفردي والمؤسسي، مع الاهتمام بمبدأ الجدارة والكفاءة، حيث يجب أن تنسجم عملية التوظيف بمختلف مراحلها (التعيين والترقية والعزل) مع هذا المبدأ.

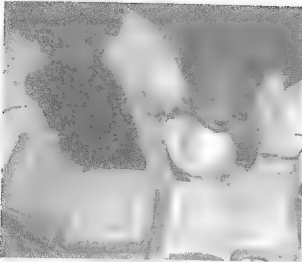
أضف إلى ذلك السياسة الاقتصادية التي تشكل جزءاً حيوياً من النظام التنموي الإسلامي، وهي تهدف إلى تحليل المشكلات وبيان سبل مواجهتها، بالإضافة إلى تسخير المصادر والإمكانات والفرص المتوفرة من أجل إنجاز الأهداف التنموية الشاملة⁽⁴⁾. أي أنها تهدف بصفة عامة إلى تحقيق المحافظة على التوازن والاستقرار والرفاه الاقتصادي العام. أما أهداف التنمية في الإسلام فاهمها ما يلي:

- ♦ تعزيز قوة ومنعة المجتمع الإسلامي، وبالتالي المحافظة على استقراره الاقتصادي والاجتماعي والعام.
- ♦ توفير السلع والخدمات بكميات ونوعيات ملائمة، وتطويرها باستمرار وبشكل يميز الرفاه العام للأفراد والجماعات في المجتمع، حيث لا حرية لشعب يأكل من وراء حدوده.
- ♦ الحفاظ على استقلالية المجتمع المسلم، ومعاربة التبعية الاقتصادية والسياسية وغيرها.
- ♦ تفعيل الاقتصاد الإسلامي وتنشيطه في مختلف القطاعات الإنتاجية المادية والصناعية والتكنولوجية والزراعية وغيرها.
- ♦ العدالة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها⁽⁵⁾.

3. الشباب المسلم والتنمية:

لا يخفى عنّا ما للشباب المسلم من دور مهم في تنمية المجتمع، إذ هو العمود الفقري الذي يستوي عليه

على هذه اللغة هو الحرص على الدين، لأنها للمسلم كما هي للعربي تعبر عن هوية وانتعاء مادام القرآن الكريم للمسلمين جميعاً.

ولما كان الشباب المسلم مدعواً في الدرجة الأولى إلى تبليغ الرسالة تبليفاً صحيحاً نقياً، فهو حريّ بإتقان هذه اللغة، لفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ومقاصد الشريعة، ومصطلحات الدين ومفاهيمه، وخاصة موضوع التعامل مع الآخرين.

لذا اعتبر بعض العلماء المسلمين تعلم اللغة العربية فرض عين^(١) إذ عليه تتوقف صحة الاجتهاد. فإن كان ثمة علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو لا بدّ مضطر إليه^(٢).

♦ إدراكه الخطر الكامن في تناقص الدول الرأسمالية والشيوعية على اقتناء شبابنا بوسائل متنوعة، وبالاخصّص عبر المولمة بجوانبها المتعددة^(٣).

وغير هذه من عوامل ينبغي أن يتسلّم بها الشباب المسلم حتى يؤدي دوره المطلوب لتحقيق التنمية الفعالة في المجتمع الذي ينتمي إليه.

وليتسكن الشباب المسلم من أداء دوره خير أداء في مجال التنمية، لا بدّ للمجتمع من القيام بتربية الشباب تربية إسلامية صحيحة انطلاقاً من القيم والمثل الإسلامية العليا، وتبصيره بكلّ ما يشكل خطراً في حياته، وتزويده بالمعلم الصحيح الملائم لتنمية

المجتمع، والدماء التي تجدد فيه روح الأمل، وعلى عاتقه يقع عبء تطوّر المجتمع وتنميته على مستويات الحياة عامّة ومن ذلك إسهامه الفعّال في استثمار الثروة الخاصة والعامّة وفقاً لأطر الشريعة المعروفة بأشكاله وموضوعاته، ومشاركته في إدارة شؤون الدولة وتطويرها على الأُسُدة كلها، بتوظيف جهوده وأوقاته وإمكاناته البشرية توظيفاً أمثل من خلال العمل المخلص والبنّاء، واستعمال التكنولوجيا الحديثة والملائمة لزيادة الإنتاج، حتى يتمّ تحقيق الكفاية والفعالية والكفاءة في إنجاز الأهداف التنموية بمختلف جوانبها، ومشاركته في مقاومة الهدر في الطاقات الإنتاجية والاستهلاكية في مختلف القطاعات. ولتتمكّن الشباب المسلم من تحقيق ذلك ينبغي له الاعتماد على وسائل معيّنة من أهمّها:

- 1- فهم الدين فهماً صحيحاً، أي أن يكون عميق الفهم لدينه فإنّه عماد الأمر كله وعصمته، وهو القوة الحقيقية في مواجهة شؤون الحياة، والأسلوب التلقّي في المعاملة مع الفرد والأسرة والمجتمع.
- 2- معرفته مسؤوليته على النحو الذي أراد له الحق تبارك وتعالى، وذلك حتى يستطيع المضي قدماً في مسيرة الحياة، مارشاً مسؤوليته الفردية، والتزامه الأخلاقي، حافظاً حدود الله تعالى.

♦ التّغلب على نفسه، إذ لن يكون الشباب قوّة فعّالة إن لم يتحرر من مطامعه وأهوائه، ويتمكّن من كبح ضرائزه وشهواته، وتوجيهها إلى الطريق الذي رسمه دينه فيصّل بذلك إلى مرحلة أعظم في القوّة والسيادة.

♦ أن يكون قادراً على أن يربط بين التجدد والأصالة، وأن يقبل الحركة والانفتاح والتلقّي مع الاحتفاظ بقاعدته الأساسية في الإيمان بالله العظيم، والقيم الثابتة^(٤).

♦ التزوّد بالثقافة الإسلامية بصفة عامة وباللغة العربية بصفة خاصة، أي الاهتمام بهذه اللغة ومحاولة إتقانها، مهما كانت قوميته، لأنّ الحرص

وَأَذَا الْفَتَى حَدَّ نَالٍ عَلِمَا ثُمَّ لَمْ

يَعْمَلْ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ⁽¹⁾.

الهوامش

(1) انظر: الدواعي الإنسانية للتنمية الاقتصادية، داهيد ماكلنلاند، ترجمة د. / عبد الهادي الجوهري، وأخرين، إسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2006م، ص: 14.

(2) انظر: المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها.

(3) انظر: مستقبل التنمية في الوطن العربي، مجموعة من الدكاترة، عمان، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، 1997، ص: 88.

(4) انظر: المرأة بين تعاليم الدين الإسلامي ووضعا الراهن في مصر، دكتور / هدى حطي، القاهرة، دار القلم للنشر والتوزيع، 1999م، 312، 314.

(5) انظر: مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي، د/ حربي محمد عريفات، عمان، دار الكرمل للنشر والتوزيع، 1997م، ص: 123.

(6) انظر: المصدر نفسه، ص: 129.

(7) انظر: الشباب المسلم قضايا ومشكلاته، أنور الجندي، القاهرة، دار الصنعة للنشر والتوزيع، 1994م، ص: 56.

(8) انظر: البعد الديني للغة العربية، وأدراها في التضامن العربي والإسلامي، د. / محمد شيخاني، دمشق وبيروت، دار قتيبة، 2001، ص: 76.

(9) انظر: المصدر السابق نفسه، ص: 77.

(10) انظر: بحث بعنوان: العولة في ميزان الإسلام، للمنتقى الإقليمي لدور المرأة المسلمة، والشباب المسلم في مواجهة التحديات المعاصرة، تنظيم القيادة الشعبية الإسلامية العالمية، بامكو من 18 إلى 21 مارس 2003م.

(11) الرسالة العالمية، الشيخ سيدي المختار الكنتي، مخطوط في المعهد الموريتاني للبحث العلمي تحت رقم 3273، الورقة الأولى.

المصادر

- 1- البعد الديني للغة العربية، وأدراها في التضامن العربي والإسلامي، د. / محمد شيخاني، دمشق وبيروت، دار قتيبة، 2001م.
- 2- العولة في ميزان الإسلام، د. / سامي خليل ماعاسوبا، أعمال للمنتقى الإقليمي لدور المرأة المسلمة والشباب المسلم في مواجهة التحديات المعاصرة، بتعليم القيادة الشعبية الإسلامية العالمية، بامكو، من 18 إلى 21 مارس، 2003م.
- 3- الدواعي الإنسانية للتنمية الاقتصادية، داهيد ماكلنلاند، ترجمة د. / هيد الهادي الجوهري، وأخرين، إسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2006م.
- 4- الرسالة العالمية، الشيخ سيدي المختار الكنتي، مخطوط في المعهد الموريتاني للبحث العلمي، تحت رقم 3273.
- 5- الشباب المسلم قضايا ومشكلاته، أنور السدي، القاهرة: دار الصنعة للنشر والتوزيع، 1994م.
- 6- مستقبل التنمية في الوطن العربي، مجموعة من الدكاترة، عمان دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، 1997م.
- 7- المرأة بين تعاليم الدين الإسلامي ووضعا الراهن في مصر، دكتور / هدى حطي، القاهرة، دار القلم للنشر والتوزيع، 1999م.
- 8- مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي، د/ حربي محمد عريفات، عمان: دار الكرمل للنشر والتوزيع، 1997م.

مجتمعة، وغير ذلك من شؤون أشرت إلى بعضها آنفاً. وفي نهاية هذا العرض، يطيب لي أن أورد جملة من الملاحظات أراها مفيدة للشباب المسلم هي:

1- أن على الجمعيات الإسلامية العمل الجاد لتكوين الشباب المسلم، والأخذ بيده إلى كل ما هو مفيد للأمة، ومساندته للإفادة من التقدم التكنولوجي الحديث.

2- توجيه الشباب المسلم إلى الاهتمام بالتراث الإسلامي، لإحيائه واستغلاله لاستعادة الهوية الإسلامية الصحيحة، حيث لا شعب بلا تراث ولا تراث بلا شعب وإن الشعب المسلم لا ينسجم إلا مع هئولته وتراثه.

3- توفير المنح الدراسية للشباب المسلم في كل التخصصات حتى يتمكن من إثبات وجوده في مجتمعه، ويشارك في تقرير مصيره.

4- دعم الجمعيات الشبابية مادياً ومعنوياً، وتنظيم اللقاءات الدورية بينها حتى تتمكن من وضع برامج عمل منظمة.

والسؤال المطروح في هذا الصدد هو: هل للشباب المسلم دور فعال في تنمية مجتمعه اليوم؟

نعم هناك شباب مسلم واع وملتزم، يشارك في تنمية مجتمعه على كل الأصعدة، ويمثل حثيئاً عبر الجمعيات الشبابية والطالبية للتوعية الإسلامية، مع قلة إمكاناتها المادية، والضغوطات المفروضة عليها من جهات مختلفة.

ولكن مع ذلك تسري في جسم هذا الشباب أمراض خطيرة، منها: سيطرة الطمع وحب المادة ممّا أنساهم أداء رسالته المقدسة أحياناً، فأنحرف وأنجرف وراء المادة رغبة في تحسين أوضاعه، ربّما يعود ذلك إلى عدم تكوينه تكويناً صحيحاً يدرك واجباته ويؤدّيها حقّ الأداء، ويرافقه في ذلك ضميره الحيّ. متجرّداً من التعصّب القبلي أو الإقليمي، متسلحاً بعبائد الإسلام الصحيحة، مستثيراً بالعلم الذي هداه الله به، إذ يعدّ تخليه عن تطبيق ما تعلّمه جهلاً ونفاقاً وخيانة، كما

التنوع الثقافي وانعكاساته

د. محمد السماك *

الذي بدأت تعاني منه ثقافات متعددة يعود إلى انفلاش ثقافة واحدة على العالم ومحاولة فرض قيمها وتمهيد هذه القيم مقياساً للتخلف أو للتخضر (اسبيرانتو ثقافية Cultural Esperanto).

يقول المستشرق الانجليزي مونتغمري وات في كتابه «الفكر السياسي الإسلامي»:

إذا ألقينا نظرة عامة على العلاقة بين الدين والسياسة، فإن من المفيد الاهتمام أولاً بموقع الدين في حياة الفرد.

فبالنسبة للشخص الذي يشكل الدين عنده معنى خاصاً، وليس مجرد تعلق شكلي، يمكن التأكيد على نقطتين:
♦ النقطة الأولى، هي أن الأفكار التي تتضمنها ديانته ترسم له الإطار الثقافي الذي يحيط بنشاطاته وبأعماله كلها. ومن خلال هذه العلاقة تكتسب نشاطاته أهميتها. كما أن هذه العلاقة قد تؤثر بطرق معينة على البرنامج العام لحياته.

♦ النقطة الثانية هي أن الدين من حيث أنه يؤدي بالمؤمن إلى وعي المضمون الأوسع الذي تقوم عليه الأهداف الممكنة لحياته، فإن من الممكن أن يؤثر الدين - لديه الحوافز المحركة لسائر النشاطات التي يقوم بها. وبالفعل فإن من دون هذه الحوافز الدينية، لا يمكن القيام ببعض هذه النشاطات.

هي عالم تتلاشى فيه الحدود السياسية وتتداخل فيه الثقافات الوطنية، فإن الحديث عن واقع التعددية الثقافية وانعكاساته سياسياً ووطنياً يستوجب التوقف ملياً أمام الأمور الثلاثة الآتية:

الأمر الأول، هو تحول القضايا الوطنية (مثل حقوق الأقليات وحتى الأفراد وحرية العبادة وسواها) إلى قضايا عالمية. وكذلك تحول القضايا العالمية (مثل السلام والتنمية وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات والخدمات وتبادل السلع) إلى قضية وطنية.

الأمر الثاني، هو أن القرار الوطني في دولة ما لم يمد ملكاً لأصحابه فقط. ولكن عملية اتخاذ باتت جزءاً من عملية أوسع تلعب فيها عناصر ما وراء الحدود الوطنية دوراً أساسياً. وبالتالي فإن الممثلين المنتخبين المكلفين بتسييس وإدارة أمور شعب ما أو دولة ما، أصبحوا رعيمة نظام عالمي له حساباته ومصالحه وقوانينه الخاصة التي لا تلتقي بالضرورة مع المحلي - الوطني منها، والتي كثيراً ما تتناقض معها أيضاً.

أما الأمر الثالث فهو انحسار فرص المحافظة على التنوع الثقافي وتآكل المساحات الوطنية التي توفر لهذا النوع قوة استمراره. إن الشعور بالاختناق

* كاتب وباحث / ببنان

من هنا التناقض بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية تحديداً، والثقافات الشرقية عموماً. إن التشخيص الأوروبي لواقع العالم الإسلامي يقوم أساساً على هذا التناقض. فالفرد يعزو تأخر المجتمعات الإسلامية إلى تمنعها عن فك ارتباطها الثقافي بالدين. وهو يرى أن هذه المجتمعات تقصر عن مواكبة المسيرة الحضارية لأنها غير قادرة على أن تحذو حذوه بصناعة ثقافة لا دينية.

في الثقافة الغربية الدين ماضٍ، والتمسك بالدين هو ارتداد عن المستقبل. من هنا فإن الثقافة الغربية لا ترفض الإسلام كإسلام، ولكنها ترفض الدين بالمطلق، إسلامياً كان أو مسيحياً، من حيث هو مكون لثقافة عصرية تقود إلى مستقبل إنساني أفضل. وتعتبر التمسك به حجر عثرة في وجه انتشار الحضارة الإنسانية وعولمتها.

ويصل التباين بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية (أرجو أن تلاحظوا هنا أنني أشير إلى الغرب وليس إلى المسيحية، لأن التعاليم والقيم المسيحية منفصلة تماماً عن ثقافة الغرب وحضارته) إلى نقطة الالتقاء عندما يعتبر الغرب أن نجاحه وتوقفه هو ثمرة أخذه بالرأسمالية وبالملمنة، وعندما يعتبر في الوقت نفسه أن فشل العالم الإسلامي وسقوطه (كما يقول المستشرق أرنست ريفان في كتابه «الماركسية والعالم الإسلامي» ص 98) هو ثمرة التزامه بالدين. أما العالم الإسلامي فإنه يعزو تفوق الغرب إلى ممارسة الاستعمار النهبي، ويعزو تأخر الشعوب الإسلامية إلى ما تعرضت له من استعمار واغتراب وإلى ما واجهته من محاولات استهدفت ولم تنزل تستهدف مسخ شخصيتها وثقافتها الدينية في محاولة لإضعافها ومن ثم تدجينها واستيعابها.

في الثقافة الإسلامية إن الله خلق الناس مختلفين

ومن خلال هاتين النقطتين يتبين لنا كيف أن الدين يحتل موقفاً مركزياً في حياة الإنسان، ليس من حيث أنه يقرر الكثير من التفاصيل (مع أنه يفعل ذلك بالفعل في بعض الحالات)، ولكن من حيث أنه يوفر للإنسان أهدافاً عامة في الحياة، ويساعده على التركيز وعلى تجميع قواه من أجل تحقيقها⁽¹⁾.

وهذا يعني أن لا قيمة لحياة الإنسان إذا لم تكن له خلفية ثقافية يستمد منها معنى لحياته، وبالتالي فإن تزييب أي ثقافة خاصة هو تزييب للقيم التي تقوم عليها إنسانيته، وتدمير لها. وعندما يتداخل الدين مع الثقافة، أي عندما يكون الدين مكوناً بامتياز، أو المكون الأساس للثقافة، يأخذ الدفاع عن الخصوصية الثقافية بعداً مقدساً على النحو الذي نشهده اليوم في مواقع متعددة من العالم، بما في ذلك - بل وخاصة - في عالمنا.

إسلامياً، تكونت عناصر الثقافة والتقاليد الثقافية الإسلامية ونمت وتطورت بتناغم أساسي مع الدين. وهذا يعني أن فك الارتباط بين الدين والثقافة الإسلامية يجرد هذه الثقافة من هويتها ويقتلعها من جذورها الروحية، وهو شأن الثقافة المسيحية أيضاً، بل وسائر الثقافات الشرقية كالهندوسية والبوذية وسواهما. وعلى العكس من ذلك فإن الثقافة الغربية الحديثة - والمعمولة - تكونت خارج الدين وفي أحيان كثيرة قامت على تحديه وعلى التناقض معه. وهذا يعني أن نموها أو تطورها يتطلب دائماً الإبقاء على حالة فك الارتباط بين الدين والثقافة، وهي لا تستبعد القيم الدينية فقط، إنما تسفّنها وتحملها تبعة ومسؤولية ما تعانيه الشعوب المتمسكة بالدين وبقائته من تأخر اجتماعي ومن ترد اقتصادي. أدى ذلك إلى قيام الهوة الواسعة بين ما هو إلهي وما هو بشري، بين ما هو مقدس وما هو دنيوي، حيث الهممنة دائماً وبالضرورة للدنيوي.

(1) Montgomery Watt, Islamic Political Thought, Edinburgh Uni. Press, 1968, P.28.

اثنباً واجتماعياً وثقافياً ولغوياً ولكنهم في الأساس
أمة واحدة، كما جاء في القرآن الكريم:

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾
[سورة يونس الآية: 19].

أي ان اختلافاتهم على تعددها لا تلغي الوحدة
الإنسانية.

تقوم هذه الوحدة على الاختلاف وليس على
التماثل أو التطابق. ذلك أن الاختلاف آية من آيات
عظمة الله ومظهر من مظاهر روعة إبداعه في الخلق.

يقول القرآن الكريم:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ
السِّنِّينَ وَالْوَنِينِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمِينَ﴾
[سورة الروم الآية: 22].

والقاعدة الإسلامية كما حددها الرسول
محمد ﷺ هي «لا فضل لعربي على أعجمي ولا
لأبيض على أسود إلا بالتقوى». وبالتالي فإن
الاختلاف العرقي لا يشكل قاعدة لأفضلية ولا
لدونية. فهو اختلاف في إطار الأمة الإنسانية
الواحدة، يحتم احترام الآخر كما هو وعلى
الصورة التي خلقه الله عليها.

إذا كان احترام الآخر كما هو لونا ولسانا (أي
اثنباً وثقافياً) يشكل قاعدة من قواعد السلوك الديني
في الإسلام، فإن احترامه كما هو عقيدة وإيماناً هو
احترام لمبدأ حرية الاختيار التي تعتبر عطاء إلهياً
فضل الله به الإنسان الذي خلقه من طين على
الملائكة الذين خلقهم من نار ونور، ثم إنه التزام
بقاعدة عدم الإكراه في الدين. وهي قاعدة جوهرية
حيث الـ «لا هنا نافذة وليست ناهية. بمعنى أنها لا
تعني عدم إكراه الناس على الإيمان ولكنها تعني أنه لا
يكون إيمان بالإكراه. وهذا فرق كبير.

يقول القرآن الكريم:

﴿وَلِكُلِّ دِينٍ جَهَنَّمٌ مُّوَسَّسَةٌ﴾ [سورة البقرة الآية: 148].

وهي ذلك إشارة واضحة إلى تعدد التوجهات.
ويقول أيضاً:

﴿...مَا بَعْضُهُمْ فِي سَبِيلِ بَعْضٍ...﴾
[سورة البقرة الآية: 145].

ذلك أنه مع اختلاف الألسن والألوان، كان من
طبيعة رحمة الله اختلاف الشرائع والمناهج، وهو ما
أكده القرآن الكريم بقوله:

﴿لِكُلِّ جَمَلَةٍ مِنْكُمْ سِرْعَةٌ وَمِنْهَا جَأٌ وَكَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [سورة المائدة الآية: 48].

إن وحدة الجنس أو اللون أو اللغة ليست ضرورة
حتمية لا يتحقق التفاهم بدونها. لذلك لا بد، من أجل
إقامة علاقات مبنية على المحبة والاحترام، من
الحوار على قاعدة هذه الاختلافات التي خلقها الله،
وأرادها أن تكون، والتي يتكشف للعلم أنها موجودة
حتى في الجينات الوراثية التي تشكل بعناصرها
شخصية كل منا وتمايزاتها.

في ضوء هذه المبادئ العامة التي تقول بها الثقافة
الإسلامية، فليس صحيحاً أن الدول لا تقوم إلا على هوية
واحدة. هناك دول انهارت مثل هايتي، أو تفتتت مثل
كوريا رغم وحدة الهوية واللغة والجنس. وهناك دول
قامت وازدهرت رغم تعدد هوياتها، كالولايات المتحدة
مثلاً التي رغم أن مجتمعها قائم على الهجرة، فقد
تراجعت عن تمسكها بشعار «القدرة الوطنية National
Crucible» في ثقافتها العامة. فالإسبانية كلفة وكلسان
ثقافي بدأت تتنافس الإنجليزية في معظم الولايات
المتحدة الأمريكية. ولا تزال قضية ازدواجية الولاء
الوطني لليهود الأمريكيين بين إسرائيل والولايات
المتحدة قضية ساخنة وغير محسومة. ولقد منحت
مقاطعة كوبيك في كندا حق استخدام وسائل قسرية
لمنع سيطرة اللغة الإنجليزية في المقاطعة على حساب
اللغة الفرنسية التي تعتبرها لغتها الأم.

بل إن بعض الدول الأوروبية التي تبدو ظاهرياً
موحدة الهوية لم تكن كذلك. فشعوب الغال في فرنسا
لم تصبح أسلاف الفرنسيين إلا بعد أن قرّرت ذلك
كتب التاريخ الفرنسي. واليوم تعترف كل من فرنسا
وإسبانيا بالثقافات الموازية في مجتمعاتها ويأن
لأصحاب هذه الثقافات هويتهم أيضاً. وفي المملكة

المتحدة تبرز معالم الثقافة القومية للاستكتلنديين والويلزيين، بقدر ما تبرز مثل هذه المعامل لدى الفنلنك في بلجيكا والكتالونيين في جنوب اسبانيا وشرقها والباسك في شمالها.

ثم ان هناك دولاً منقسمة على ذاتها اثنيًا (البوسنة)، ودينياً (ايرلندا الشمالية)، وقياسياً (الصومال) حيث إن تركيب هوية وطنية واحدة لأي منها لا يبدو مهمة ممكنة.

يقودنا ذلك إلى أمرين أساسيين:

الأمر الأول، هو أن تحديد الهوية لم يسبق إقامة الدولة، إنما جرى ذلك في ما بعد، ومن خلال اللغة والثقافة العامة المعتمدة في برامج التعليم والتربية. **الأمر الثاني،** هو أن وحدة الهوية ليست شرطاً لا غنى عنه لوحدة الدولة. في ضوء هذه الإشكالية يمكن القول إن بناء الوطن لا يتطلب بالضرورة فرض هوية واحدة على جماعات منقسمة بعمق اثنيًا أو دينياً، بل إن بناء الوطن يكون بإدارة صيغة العيش الواحد بين هذه الجماعات ومن خلال اعتماد ثقافة احترام الاختلافات والتباينات القائمة في ما بينها.

لقد توحدت إيطاليا في عام 1861م وتوحدت ألمانيا في عام 1871م على أساس وحدة الثقافة والدم، وانهارت الامبراطورية النمساوية - الهنغارية في عام 1918م على أساس عدم استيعاب تمدد الثقافات والأثنيات في صيغة تجمع بين هذه التعدديات على قاعدة الاعتراف واحترام خصائصها وخصوصياتها في ظل شرعية دستورية واحدة في وطن واحد. وهو ما حلّ بالإمبراطورية العثمانية كذلك رغم كل المحاولات التي قامت بها لتجنب هذا المصير.

لم تقم الدول التي انبثقت من انهيار الإمبراطوريتين التاريخيتين على أساس هوياتها العرقية أو الدينية المحددة، بقدر ما قامت على أساس تقاسم النفوذ بين ورثة الإمبراطوريتين سواء كان ذلك في البلقان، أو في الشرق الأوسط. أو في أفريقيا حيث رسمت حدود الدول وحددت هوياتها الوطنية من دون

أي حساب لانتماوات سكانها القبلية أو العرقية أو الدينية. وربما تعود الانفجارات السياسية التي تشهدها القارة السوداء بين وقت وآخر والتي تصاحبها مجازر جماعية (في رواندا وحدها ذهب أكثر من مليون إنسان خلال أشهر عدة فقط ضحية الصدامات العرقية)، إلى هذا الأمر، ليست الشعوب معادن قابلة للتدوير والانصهار. يمكن أن يلعب العلم بذرات المادة وبأجزاء الذرة ليغير من معالمها، أو ليصهرها في مادة أو في مواد أخرى. ولكن عندما يتعلق الأمر بالثقافة وبالاخصوصيات الإنسانية، فإن عملية الصهر بالقهر أي بالإلغاء والتدوير مألها الفشل. أمامنا تجربة الاتحاد السوفياتي، وتجربة الاتحاد اليوغوسلافي السابقين، وحتى تجربة تشيكوسلوفاكيا. وما نشاهده اليوم من محاولات لإثبات الذاتية الثقافية

الحميمة من سينكيانغ في شرق الصين حتى الباسك في شمال اسبانيا دليل على ذلك، ولذلك فإن مقولة الانصهار الوطني ربما لا يشفع لها سوى حسن نيات أصحابها. لا معنى لما نقول به العولمة اليوم من أن للإنسان حقاً في الثقافة دون أن يعني ذلك بالضرورة أن له حقاً في ثقافة خاصة. صحيح أن الثقافة غير ثابتة وغير معددة في طبيعتها، إلا أن حركتها وانفتاحها لا يلغيان خصوصيتها.

إن الأمة، كما يقول المستشرق والمؤرخ الفرنسي ارنست رينان هي «استفتاء شعبي يومي». وفي ضوء هذا التعريف الذي يصحّ في العديد من الدول والمجتمعات، فإن العيش الواحد أو حتى العيش المشترك يكون بالحسب أو لا يكون. وهو يثمر ويزدهر بالاختيار الإرادي الحر وليس بالاستجابة المستكينة إلى القضاء والقدر. فالاستجابة، استكانة أو قسراً، سرعان ما تقلب إلى ارتداد وتمرد عندما تتوفر لها أول فرصة للانفكاك من زواج الإكراه. ولكن عندما يقوم الزواج الوطني - على الحب والاحترام والإرادة الحرة، فإنه ينبج ذرية صالحة ازدهاراً واستقراراً ويرسي دعائم الوطن الصالح ويكون زواجاً شرعياً وسراً مباركاً.

الثقافة غير ثابتة وغير محددة لكن ذلك لا يلغي خصوصيتها

الكتاب وثقافة الطفل المسلم

د. مفتاح محمد دياب*

ثقافة الطفل الواعية والجيدة هي الثقافة التي تراعي ميول الأطفال القرائية ورغباتهم واحتياجاتهم وفقاً لخصائص المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل، في إطار من المثل السليمة والقيم الجديرة بأن تغرس في الطفل لتساعده على تكوين شخصية قوية طموحة تجعله يساهم في بناء صرح المجتمع الذي ينتمي إليه من أجل تحقيق طموحه وتطلّعه نحو حياة سعيدة فاضلة ومستقبل مشرق.

والمجتمع، من خلال مؤسساته الثقافية والإعلامية المختلفة، هو المسؤول الأول عن ثقافة أطفاله على المستويين الشعبي والرسمي، والمؤسسات الثقافية والإعلامية الموجودة في المجتمع تقع عليها مسؤولية تقديم الثقافة الجيدة للأطفال، هذه الثقافة من شأنها بناء الطفل بناءً قوياً يمكن للمجتمع أن يعتمد عليه اعتماداً كبيراً في عمليات التنمية من جوانبها المختلفة، الاجتماعية، والاقتصادية، والعلمية... إلخ.

والخيالة (السينما) والمسرح وبرمجيات الحاسوب والوسائط الالكترونية الحديثة وغيرها، على أن تبذل الجهود على كل المستويات الرسمية والشعبية والطاقات العلمية، حتى يتمكن المجتمع الإسلامي من تقديم ثقافة إسلامية فعّالة للطفل المسلم على الوجه المطلوب، ووفق الأسلوب المناسب لتقديمها.

ولا يزال الكتاب يأخذ الدور الأول ويلعب الدور الطليعي في هذا المجال.

ويعد الكتاب من أهم وسائط الثقافة وأقدمها، عرفه الإنسان منذ عصور ماضية قبل أن يعرف الأنواع الأخرى من الوسائط الثقافية والعلمية وما يزال يقوم بدوره في التثقيف والتعليم حتى وقتنا الحاضر،

والثقافة الواعية السليمة التي يجب أن توجّه وتقدّم للطفل المسلم يجب أن تهتم بمقاومة ما علق في أذهان أطفالنا من معلومات خاطئة ومشوّهة نتيجة الغزو الثقافي الأجنبي الذي يتلقاه الطفل المسلم بسبب عدم توفر وسائل وفتوات ثقافية إسلامية تلبي احتياجاته ورغباته في التطلع إلى ولوج آفاق جديدة ومعرفة العالم من حوله.

وهذا الأمر يدعو إلى بداية إنتاج ثقافة إسلامية أصيلة تستطيع أن تقف في وجه الثقافة الغارجية التي لا تعبّر عن روح المجتمع وآماله وطموحاته المستقبلية.

وهذا يعني الاهتمام بوسائل ووسائط وفتوات الثقافة، كالكتب، والمجلات، والإذاعة المسموعة والمرئية

* أستاذ جامعي / ليبيا

جداً - أي مرحلة الطفولة المبكرة وما قبلها - حيث إن الأطفال في هذه المرحلة العمرية هم أكثر انجذاباً للكتب التي يتوافر فيها المظهر الجذاب والمغري، وإن هذه القضية هي التي تشكل في ما بعد حب الاستطلاع الفكري عند الأطفال عموماً.

الصور والرسوم لها دور كبير في توضيح ما لا

تستطيع الكلمات أو النصوص توضيحه أو نقله للأطفال، فالصور قد لا توضح النص فقط، ولكن قد تعطي بعداً آخر لموضوع الكتاب، فتمنح «الشخصيات ملامحها ووجودها وتكسوها وتصنعها داخل إطار المكان»، والصور كما يقول «بول فوشير» تؤثر بقوة في حساسية الطفل «إلى درجة أنها تنطبع في نفسه بشكل لا يمحو، وهي بذلك تضاعف من القدرة السحرية التي تختص بها القراءة».

والصور أو الرسوم هي كتب الأطفال تساعد الطفل وتمنطيه القدرة على فهم النص واستيعابه، ويعد ذلك تقوده إلى أن يتمثل

المضمون أو المحتوى فيكون قادراً على إدراك أبعاد الصورة أو الرسم من خلال ما أحدثته فيه من انفعالات مختلفة.

ويدخل في ناحية الشكل أيضاً الألوان التي يجب أن تكون مميزة تعبيراً دقيقاً عن الأشياء المستخدمة لأجلها، ومن المفضل استخدام الألوان الزاهية التي تجذب الطفل إليها.

والقدرة على استخدام اللون المناسب في كتب الأطفال تعطي هذه الكتب طاقة قوية تؤثر في جذب القارئ إليها، كما أنها تساعد على تنمية الذوق الفني والجمالي عند الأطفال بدءاً من كتب الطفولة

بالرغم من ظهور الوسائط والوسائل الإلكترونية المتقدمة التي أخذت تنافس الكتاب في نقل الثقافة والمعرفة للإنسان. وما يزال الكتاب من أقوى الوسائط وأكثرها انتشاراً بين الناس بسبب الموصفات التي تتوافر فيه ولا تتوافر في غيره.

ومن أجل أن يؤدي الكتاب بجميع أنواعه ومضامينه الدور المطلوب منه في

تشويق الطفل المسلم في مراحل الطفولة المختلفة، لا بد من أن تتوافر فيه العوامل التي تجعله كتاباً جيداً، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون والموضوعات التي يتناولها.

وكتب الأطفال تتمدد موضوعاتها التي يتم من خلالها نقل الثقافة للطفل، فهناك الموضوعات القديمة كمصادر التراث الشعبي والمصادر التاريخية والأدب والفنون، وهناك الموضوعات الحديثة والمعاصرة كالعلوم الحديثة وموضوعات الحياة اليومية للأفراد مثل القضايا

الاجتماعية والقصص الواقعي الذي يضم قصص كفاح الإنسان في كل العصور من أجل عزته وحرية وكرامته، ثم الموضوعات الخيالية التي تهدف إلى توسيع آفاق الخيال عند الطفل.

ويعد المظهر الخارجي للكتاب من العوامل المهمة التي تساهم في جذب انتباه القارئ الصغير وشده لقراءته، ويؤكد عدد من الرسامين والفنانين الذين يقومون بتصميم كتب الأطفال أن المظهر الخارجي للكتاب المقدم للأطفال يعتبر على قدر كبير من الأهمية، وهو في بعض الأحيان أهم من محتويات الكتاب الداخلية، خصوصاً في كتب الأطفال الصغار

الصور والرسوم لها دور كبير في توضيح ما لا تستطيع الكلمات أو النصوص توضيحه أو نقله للأطفال

المبكرة، والكتب المصوّرة، ومروراً بالطفولة المتوسطة والمتأخرة ثم المرحلة المثالية التي تقل فيها الصور تدريجياً.

كذلك تدخل حروف الطباعة بصفتها عاملاً آخر يجب أن يتوافر في الناحية الشكلية أو الخارجية لكتب الأطفال، حيث يجب أن يراعى «التبهيّات المتعلّقة بالحرف من حيث الحجم، وباللهجة العربية من حيث ضبط الحركات لتتسنى للطفل استقامة القراءة ومن ثم استقامة المعنى والفهم، فحجم الحروف المستخدمة في طباعة كتب الأطفال يجب أن يكون مناسباً لمرحلة الطفولة المراد تقديم الكتاب إليها حيث لا تكون هذه الحروف كبيرة وهو ما قد يؤدي

بالطفل إلى الاستهتار بها وعدم الإقبال على قراءتها ولا تكون صغيرة جداً فتسبّب تعباً لمعني الطفل وتؤدي إلى ضعف بصره في المستقبل».

أما الورق الذي يجب أن يستخدم في كتب الأطفال فيجب أن يكون من نوع جيد، ولا يفضل استخدام اللون الأبيض

اللماع لما يسبّب من إجهاد لميّن الأطفال نتيجة انعكاس الضوء عليه، ويستحسن استخدام لون مناسب كاللون الزبدى مثلاً.

أما من حيث المضمون – المحتوى الداخلي – فإن الكتب الموجهة إلى الأطفال المسلمين يجب أن تدمجهم بخلفية ثقافية عن حضارتهم الإسلامية أولاً لينطلقوا منها بعد ذلك نحو معرفة ثقافات الشعوب والحضارات الأخرى قديماً وحديثاً.

فالطفل المسلم يجب أن يكون ملماً بكيفية بدء البعثة المحمدية، وصبر الرسول وأصحابه على الشدائد في سبيل نشر دعوة الحق والتبشير بها بين البشر من جميع الأجناس، وانتصار هذه الدماء وإقبال الناس عليها لما تحمله من توحيد للخالق، وما تتادى به من أخوة وعدالة ومساواة بين أتباعها وتكوين

الدولة الإسلامية بعد ذلك، وبداية نشوء الحضارة الإسلامية ومميزاتها وما قدمته للبشرية كافة.

ويجب ألا تهمل كتب الأطفال الإسلامية العمل على تثقيف الطفل المسلم بموضوعات وقضايا حديثة وجارية، قريبة مما يراه ويسمعه كل يوم. فهذه الموضوعات هي ذات أهمية وقيمة عالية في تنمية عادة القراءة وتطويرها، ومساعدتهم على اكتشاف أنفسهم وما يحيط بهم، ومعرفة موقعهم من الأحداث التي تمر بهم والظروف التي يعيشون فيها، وهذه هي الواقع خبرة وجدانية هريدة يحصل عليها الأطفال، فتساعدهم على النمو السليم والارتباط بالبيئة والتكيف معها.

كذلك بإمكان كتب الأطفال منح الطفل القدرة على أن يعي القضايا التي تمر بها الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر، وما يقوم به أعداؤها من محاولات لتمزيقها والتشكيك في عقيدتها التي تدين بها.

وهذا الوعي يجعل الطفل المسلم في ما بعد يدحض كل الافتراءات التي يدسها الحاقدون لتفكيك أواصر الأخوة الإسلامية، ويقف شامخاً في وجه الذين يحاولون تشويه الدين الإسلامي وإعطاء صورة غير سليمة عن المسلمين من أجل وقف المد الإسلامي وانتشاره في مختلف قارات العالم بعد أن تبين صدق ما يدعو إليه وما يتادي به من وحدانية في العبادة ومثل سامية وقيم هاضلة أساسها أن لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح.

وهذه المضامين التي تقدمها كتب الأطفال إلى الطفل المسلم يجب أن تكون مناسبة لمستوى الطفل العقلي والعاطفي، وأن تكون اللغة المستخدمة فيها مناسبة أيضاً لكل مرحلة، وأن يكون أسلوب الكتابة واضحاً ومعبراً عن هذا المضمون.

البناء الفكري الثقافي إذا تم بطريقة سليمة فإنه سيثمر في المستقبل عقولاً مسلمة مفكرة مبدعة

مخترة، صانعة، تعمل على بناء حضارة إسلامية جديدة حديثة تقدم للعالم مثلاً على سماحة الإسلام وسمو المبادئ والمثل والقيم التي ينادي بها من أجل حياة سعيدة للإنسانية على اختلاف ألوانها وأجناسها تضم خيري الدنيا والآخرة، وهذا الأساس هو الطفل المسلم.

فالأمة الإسلامية يجب أن تبذل كل الجهود والإمكانات التي من شأنها الرفع من مستوى الثقافة المقدمة للأطفال المسلمين وتكوين أجهزة ثقافية وإعلامية قادرة على التخطيط السليم والواعي والمنظم لكل ما يخص ثقافة الطفل في العالم الإسلامي.

هذه الثقافة التي ندعو إليها يجب أن تأخذ في حساباتها رغبات الطفل المسلم واحتياجاته بما يتناسب مع مراحل النمو المختلفة للأطفال، وأن تعرف الطفل المسلم بثرات أمته الخالدة وتاريخها المشرق المجيد ومساهماتها في الحضارة الإنسانية، وأن تعمل على إعداد إعداده إيجابياً سليماً في المجتمع الإسلامي ليأخذ مكانه ويشق طريقه ويمشي دوره في بناء مجتمعه ويكون مستعداً لتحمل مسؤولياته في الدفاع عن الإسلام والمسلمين إذا اقتضى الأمر ذلك.

والثقافة الإسلامية للأطفال يجب أن تعمل على تقوية الالتزام بالنظام واتباع الأنماط السلوكية التي ينادي بها الإسلام لدى الطفل، كحب الآخرين، والمساواة والعدل، وأن تهدف إلى خلق روح التضامن والتعاون بين الأطفال المسلمين، وأن توظف فيهم مواهبهم واستعداداتهم، وتقوي فيهم ميولهم وطموحاتهم وتنتهي بهم إلى الشغف بالقراءة والمشاركة عليها، لأن القراءة هي مفتاح العلم والثقافة

إن الاهتمام بثقافة الطفل المسلم ضرورة من ضرورات عصرنا الحاضر، تملئها علينا الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي، ومحاولتنا للتقدم والنهوض من الركود الذي نعيش فيه منذ أمد غير بعيد بفعل عوامل وأسباب عدة، منها محاولة القوى الاستعمارية السيطرة على شعوبنا وثرواتنا، ومنها صراعنا الداخلي الناتج عن اختلاف وجهات النظر ومحاولة كل مجموعة أو فئة فرض وجهة نظرها دون تمحيص أو معرفة أنها صالحة ومعبرة عن أمانينا وتطلعات الأمة الإسلامية وتدور في إطار القيم والمثل التي ينادي بها الإسلام. وإذا كان هذا العامل له جذور في الماضي كظهور بعض الحركات والفرق والطوائف التي تدعي أنها تمثل روح الإسلام حتى وإن كان باقي الأمة الإسلامية يرى غير ذلك، فإن الاستعمار عمل على تغذية هذه الحركات بمختلف الوسائل لأنه يعلم أن كثرة الآراء وجهات النظر المتعصبة لا بد من أن تؤدي إلى الصراع بين أفراد الأمة وبذلك يسهل التحكم فيها وتسييرها كما يشاء.

لقد حاول الاستعمار العودة إلى السيطرة علينا بطرق أخرى كالتبعية الاقتصادية والتربوية والثقافية، وإن الغزو الثقافي الذي يتعرض

له العالم الإسلامي من جانب أعدائه ما هو إلا محاولة لإبقائه ضمن مناطق النفوذ والسيطرة الأجنبية. وإذا أرادت الأمة الإسلامية أن تعود كما كانت، أمة قوية يخشى الأعداء شوكتها، ويخاف بطشها كل من تسول له نفسه أو يوسوس له الشيطان القيام بعمل من شأنه الإساءة إليها؛ فلا بد من أن تبدأ بالأساس الأول في البناء الفكري الثقافي الذي إذا تم بطريقة سليمة فإنه سيثمر في المستقبل عقولاً مسلمة مفكرة مبدعة،

فمن أجل الاهتمام بمستقبل الأمة الإسلامية يجب أن نحرص على إقامة حركة نشر قوية تتولى إمداد أطفالنا بالكتاب الذي يجدون فيه المعلومات والمتعة والتسلية، الكتاب الذي تكون معلوماته ومحتوياته دافعاً لتفكير الطفل المسلم وحثه وحفزه على النهل من العلوم الحديثة واكتساب خلفية ثقافية عن ماضيه وتراثه وحضارته لتكون جسراً يربطه بالحاضر ويعبر عليه نحو المستقبل.

ويمكن أن تساهم في إنعاش حركة نشر كتب الأطفال في العالم الإسلامي المؤسسات الرسمية والشعبية على السواء حيث إن الهدف الذي تسعى إليه هدف واحد يرمي إلى بناء المجتمع الإسلامي القوي المتميز الخالي من العنصرية والتعصب والعبودية والجهل، دستوره ودليله القرآن الكريم والسنة الشريفة ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا يَأْمُرُ اللَّهُ وَعَسَى أَنْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة التوبة الآية: 105].

صدق الله العظيم.

المراجع

- 1- ذكاء الحر: الطفل العربي وثقافة المجتمع، بيروت، دار الحداثة، 1984م.
- 2- مفتاح محمد دياب، ثقافة الطفل العربي، الناشر العربي، ع، يوليو 1985م.
- 3 - مفتاح محمد دياب، مقدمة في أدب الأطفال، طرابلس: المنشأة الشعبية العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 1985م.
- 4 - مفتاح محمد دياب، هي تاريخ أدب الأطفال ودور الثقافة الإسلامية فيه، نشرات التوعية، ص، ع، 11، أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 1983م.

والمعرفة، وخير مثال على أهميتها في حياة المسلم هو أن أول أمر إلهي نزل على رسول الله (ﷺ) هو الأمر بالقراءة «اقرأ».

وقد حرص المسلمون الأوائل على تنفيذ هذا الأمر وحرصوا على استمراريته والعمل به من جانب الأجيال الإسلامية المتعاقبة، فكان من ثماره حضارة «متكاملة» سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً لم يرَ العالم قبلها حضارة أتت بما جاءت به الحضارة الإسلامية من تقدير لقيمة الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض، وما زال العالم حتى وقتنا الحاضر يكتشف مع فجر كل يوم جديد جزءاً من تراثها العلمي والثقافي الذي قدمته من أجل رفاهية الإنسان وسعادته وحرية.

والطفل المسلم في الوقت الحاضر هو عماد المجتمع الإسلامي وعدته في المستقبل.

فهو الذي سيكون المالم، والمناضل، والقائد، والمبشر، والمخترع، والحكيم، والمعلم، والمصلح... إلخ، فلا بد إذاً من الاهتمام بتكوين شخصيته ومفاهيمه وثقافته وعلمه.

ويمكن أن تساهم كل وسائل الثقافة المختلفة من كتب ومجلات وسينما وإذاعة مسموعة ومرئية ومسرح... إلخ، في تكوين مفاهيم وأساسيات ثقافة الطفل المسلم، ولكن يبقى الكتاب هو الوسيط الذي يمكننا أن نعتمد عليه اعتماداً كبيراً في تثقيف الطفل المسلم لما يتوافر فيه من عناصر تجعله رفيقاً وصديقاً وحبيباً للطفل لا تتوافر في بقية الوسائط الأخرى مثل قدرته - الكتاب - على تقديم «الحقائق» والمفاهيم والأفكار إلى الطفل مثبتة على الورق، وذلك يجعل الطفل يتعامل معها وقتاً طويلاً، وبأناة تامة، كما يمكن له أن يعود إليه في أي وقت يشاء، في حين أن هذه الأمور لا تنهياً للأطفال من خلال الإذاعة والمسرح والخيالة «السينما» إذ كثيراً ما تقبى عن ذهن الطفل الصور والقيم بعد وقت قصير.

البعد الديني لمفهوم الإرهاب في السياسة الصهيونية

د. دهام العزاوي *

هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى الذي آن الأوان لهدمه حتى يأتي المسيح (عليه السلام) ليحكم العالم ألف سنة يحقق فيها العدل والسلام قبل أن تقوم الساعة. وبهذه الرؤية الدينية تكون الصهيونية العالمية قد كشفت عن وجهها القبيح حين حوّلت النزاع العربي- الصهيوني من نزاع سياسي إلى صراع أيديولوجي يحكمه البعد الديني، مما دفعها إلى تصعيد هجومها على كل من يقف ضد أطماعها

لا شك هي أن المتخصص لطبيعة الصراع العربي الصهيوني لا يمكن أن يجده صراعاً سياسياً يقبل التفاوض والحوار للوصول إلى حلول وسطى، بقدر ما يجده عداءً دينياً مستحكماً يرى في وجود العرب والمسلمين على أرض فلسطين المقدسة تمويقاً لنبوءة توراتية طال انتظارها بعد أن حقق الله لإسرائيل التفوق والسيطرة على القدس أو كما يسمونها (اورشليم) عام 1967م، مما يفسح لها المجال لإقامة

* أستاذ جامعي / ليبيا

مستخدمة في ذلك الأساطير التوراتية. هذا في الوقت الذي أخذت على عاتقها إغراء القوى الكبرى لدعمها تنفيذاً لنوصايا الرب الذي اعتبر اليهود شعب الله المختار، ومن يعترض على ذلك فإن الله سوف يغضب عليه ولا يستحق الحياة الكريمة، الأمر الذي أدى إلى تطور الثالث المعروف في الفكر الصهيوني بالرب والشعب والأرض والذي وصف أرض الميعاد بأنها الأرض المعتمدة من النيل إلى الفرات.

ومن المؤكد أن تلك الأساطير تتفق مع طبيعة المعتقدات التي تفسر أحداث التاريخ لخدمة الأهداف

الدينية التي صاغها الفكر الصهيوني وأقع بها تياراً واسعاً من المسيحيين المتصهينين والتي تقوم على أسطورة الاختيار الإلهي لبني «إسرائيل» على أساس عرقي، واسطورة نقاوة الدم اليهودي، واسطورة الوعد الإلهي، واسطورة المعادة للسامية^(١)، واسطورة المذابح ضد اليهود (الهولوكوست). ومن يشاهد الانحياز الأمريكي الغربي لمصلحة الكيان الصهيوني يدرك قوة التيار اليميني الصهيوني المؤمن بالأفكار الصهيونية والذي

أخذ يتمركز في أجهزة صنع القرار الأمريكي والغربي وبالعند من المصالح العربية والإسلامية. إن فرضية هذه الدراسة تقوم على أن سياسة الإرهاب التي تمارسها إسرائيل حيال الشعب العربي في فلسطين والقائمة على القتل والتهجير والتشريد وهدم المنازل واستباحة المحرمات قائمة على أساس ديني، فالمجتمع الصهيوني مبني على إيديولوجية سياسية ذات طابع ديني تحركها مشاعر العدا والكراهية لكل ما هو عربي ومسلم، أو بالأحرى لكل ما هو مغاير للناموس اليهودي التوراتي المحرف، ولا يشك أي محلل واقعي في أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات إرهابية يومية حيال أبناء شعبنا العربي في فلسطين

وآخرها اغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين لا يأتي في إطار الصراع السياسي والاقتصادي المستمر للسيطرة على فلسطين فحسب بقدر ما يأتي من عقيدة دينية مشينة تعلي من شأن اليهود على عداهم من الشعوب الأخرى التي تبقى في نظر اليهود أفاعي ينبغي تهديم رؤسها كما ورد في أحد أسفار التلمود. إن هذه الفرضية يعززها السؤال عن سبب اتفاق اليهود على تسمية دولتهم بإسرائيل بدلاً من أي اسم آخر؟ وعن سبب الإصرار اليهودي الصهيوني على جمع شتات يهود العالم في أرض فلسطين؟ وكيف يمكن تبرير أعمال الحفر والهدم

والتنقيب الصهيوني تحت المسجد الأقصى بدعوى البحث عن هيكل سليمان؟ بل كيف يمكن تبرير قيام إسرائيل بحرق المسجد الأقصى عام 1969م؟ ولماذا تطالب فئات واسعة من المجتمع اليهودي اليوم بنسف المسجد الأقصى بالطائرات والقنابل؟ ثم على المستوى الخارجي لماذا تنهري أقلام المئات من الكتاب الأمريكي والغربيين إلى تلميع صورة الكيان الصهيوني الإرهابية وعرضها برداء الدولة المحبة للسلام وبأنها واحة

للمدنيوقراطية وسط غابة من الفوغاء والإرهابيين المسلمين؟! ألم يخاطب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أعضاء الكنيست الصهيوني عام 1979م بقوله: (إن علاقة أمريكا بإسرائيل أكثر من علاقة خاصة، فهي علاقة متأصلة في وجدان وأخلاق وديانة معتقدات الشعب الأمريكي نفسه وأنتنا نقاسم معكم تراث التوراة)^(٢) ثم لماذا تمتنى الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن أن تقوم الحرب النووية في عهده لكي يرى نهاية العالم وتحقق النبوءة التوراتية بعودة المسيح (عليه السلام) إلى أرض فلسطين؟ ألم يقل الرئيس بوش الابن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م إنها حرب صليبية جديدة؟ ولماذا

ما تقوم به إسرائيل من ممارسات إرهابية يومية حيال أبناء شعبنا لا يأتي في إطار الصراع السياسي والاقتصادي المستمر للسيطرة على فلسطين فحسب بقدر ما يأتي من عقيدة دينية مشينة تعلي من شأن اليهود على ما عداهم من الشعوب الأخرى

المتحضرًا كما استطاعوا توظيف الدوائر السياسية والإعلامية في الغرب لمحاربة الدين الإسلامي باعتباره مصدرًا للإرهاب والتطرف على الرغم من أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا يرتبط بدين أو عقيدة فضلاً عن كونه مبهم الهوية والاتجاه بحكم اختلاف النظرة إليه بين الأمم وعدم اتفاق الدول على تعريف دولي موحد لهذه الظاهرة. ولا يزال الكيان الصهيوني يواصل سياسته في دعم المئات من الكتاب والمحلّين والسياسيين ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الفكرية التي تصور الإسلام بهذه الصورة البعيدة عن جوهر الحقيقة فضلاً عن دعم الكثير من الشخصيات السياسية المؤثرة في صنع سياسة بلادها وعلى نحو يغيّر من سياسة تلك البلدان نحو العالمين العربي والإسلامي. ويمكن تلمّس حقيقة هذا الأمر في السياسة الأمريكية التي أفرزت لنا صعود الكثير من الشخصيات اليهودية والمسيحية المتشعبة بالأفكار الصهيونية كالرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن الذي كان يتمنى على الله أن يكرمه بأن يضبط على المفتاح الذي يشمل الحرب النووية مع الاتحاد السوفياتي حتى يرى معركة هرمجدون (وهي المعركة الحاسمة لنهاية العالم). وكذلك بات روبرتسون أحد القادة الكبار للحركة المسيحية الصهيونية في أمريكا والذي كان يملك نفوذاً كبيراً في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد ريغن والذي رافق الجنرال موشي

يسمح الغرب للإعلاميين والكتّاب والمحلّين بأن يقولوا ما يشاؤون من عبارات التهجّم والتشنيع بالإسلام ووصفه بعبارات الإرهاب والتخلّف والتجبر ولا يسمح لأي كاتب مهما كان لونه وجنسه بأن يكشف حقائق الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة؟ ألا يعد ذلك إرهاباً فكرياً تمارسه القوى الفاعلة في الساحة العالمية تأييداً للكيان الصهيوني؟ إن الإجابة عن الأسئلة الأخيرة يجيب عنها مستوى الدعم الالامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للدولة الصهيونية. فقد شجّع الدعم الذي أخذ يقدمه التيار اليميني الصهيوني المتطرف الحركة الصهيونية وهإسرائيل على تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين من سكان القدس فمنعت عودتهم، وصادرت ممتلكاتهم، وقامت باعتقال الذين لم يرحلوا منهم، ثم فتحت باب الهجرة اليهودية إلى القدس، وأبعدت الشخصيات الفلسطينية البارزة عنها، ونزعت الملكيات، وأغلقت المساجد والمدارس والمحال والمصارف العربية، وقامت بعفريات حول الحائطين الغربي والجنوبي للمسجد الأقصى، وضمت القدس إدارياً وسياسياً لسيادة الإسرائيليه، وأعلنتها عاصمة أبدية لهإسرائيل، وحلّت مجلس أمانة القدس العربي، وألغت القوانين العربية واستبدلتها بقوانين إسرائيلية. أما على المستوى الدولي فقد نجحت إسرائيل في استخدام تعبير معاداة السامية لتشويه وإغتيال صورة وسيرة أي شخصية سياسية وفكرية وإعلامية تنتقد الكيان الصهيوني وتفضح سياساته الإرهابية مثلما حصل مع الكاتب الفرنسي المسلم روجيه غارودي الذي كشف عن الأباطيل والأساطير المؤسسة لإسرائيل وقد استطاع الصهاينة بخبثهم المعهود توظيف مخرجات السياسة الدولية لمصلحة مشروعاتهم الاستعماري، هنجحوا في الربط بين الإرهاب والإسلام في محاولة خبيثة لتشويه صورة هذا الدين الحنيف باعتباره سبباً للتخلّف الحضاري في العالم، وأنه يشكل تهديداً للحضارة الغربية، وأنه دين يمثل بربرية مطلقة تقف حجر عثرة في وجه العالم

دايان حينما احتلت القوات الإسرائيلية الضفة الغربية عام 1967. ومنهم اليوم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الذي وصف أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأنها حرب صليبية جديدة، ووصف العراق وإيران بأنهما ضمن محور الشر الذي يهدد استقرار العالم وأمريكا، وكذلك وزير الدفاع رامسفيلد ووزير العدل جون اشكروفت الذي يقيم كل يوم قداساً قبل ذهابه إلى عمله، وكذلك القس جيري فالويل الذي هاجم الإسلام والنبي محمد (ﷺ) في الأونة الأخيرة وهو الأمريكي الوحيد من غير اليهود الذي كرّمته إسرائيل بمنحه ميدالية جابوتينسكي ويعد من الأصدقاء

المقربين لرئيس الوزراء الصهيوني الحالي شارون، وقد رافقه أثناء دخوله إلى بيروت عام 1982م. ويشير ديفيد ديوك وهو عضو سابق في الكونجرس الأمريكي إلى قوة ونفوذ اللوبي اليهودي في أمريكا بإشارته إلى أن اليهود في أمريكا هم وراء أغلب عمليات الإرهاب المنظم في

العالم بحكم سيطرتهم على مفاصل السياسة الأمريكية المتمثلة بالصحافة والإعلام والاقتصاد، وفي الولايات المتحدة تقتصر اليوم مئات المنظمات اليهودية التي تدعم إسرائيل وتسمى إلى تلخيص صورتها وتشويه صورة العرب والمسلمين. بل إن الكثير من تلك المنظمات بدأ يستخدم أساليب هسرية لمنع الناس حتى من الوصول إلى الانترنت لمشاهدة جرائم اليهود وإرهابهم حيال الشعب الفلسطيني، فاليهود وإسرائيل يتحرفون من أي شخص غربي يطلع على حقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم إبادة جماعية ضد العرب والمسلمين في فلسطين وغيرها، ولذلك لا يمكن استبعاد لجوء إسرائيل إلى أعمال التصفية والإرهاب الجسدي والفكري ضد كل شخصية فكرية أو سياسية تحاول كشف سجلها الإرهابي في العالم مثلاً حصل مع رئيس وزراء السويد أولف بالمه الذي تشير أصابع الاتهام إلى دور الموساد الصهيوني في اغتياله عام

1986 بسبب مواقفه المؤيدة للعرب والفلسطينيين. ولا شك أن هذا الأسلوب الإرهابي في تصفية الخصوم هو جزء من سلوك اعتادت الدولة الصهيونية على ممارسته مع كل شخصية سياسية دولية تقضح جزءاً من ممارساتها الإرهابية البشعة حيال شعبنا العربي في فلسطين والذي تقف الفكر الصهيوني في ابتداء مختلف أساليب القتل والتعذيب والتشريد وهدم المنازل واقتلاع المزارع وقطع كل سبل الحياة وعلى نحو لا يقارن بأي جرائم إنسانية أخرى حيث تبقى مذابح دير ياسين ودير البلح وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا ونابلس وجنين ورفع مرتبطة بأسماء إرهابية

صهيونية لا يمكن أن تقارن جرائمهم بأي جرائم ارتكبها النازيون بحق شعوب العالم، مثل: بن غوريون وغولدا مائير ومناحيم بيغن وشامير وبيريز ومنتياهو وباراك وشارون. تلك الأسماء التي انطلقت في كل توجهاتها حيال الشعب الفلسطيني من رؤية إيديولوجية ودينية تحتقر العرب

اليهود في أمريكا وراء أغلب عمليات الإرهاب المنظم في العالم.

ديفيد ديوك

عضو سابق

في الكونجرس الأمريكي

والمسلمين وتصنعهم بأفئذ أوصاف الكراهية والحق والإرهاب، ومن ينظر إلى شريعة اليهود المتمثلة بالتلمود وپروتوكولات حكماء صهيون ويقارنها بالممارسات الإرهابية والنعصرية للكيان الصهيوني، يجد تطبيقاً عملياً للمبادئ التي أقرها أبحار اليهود قبل آلاف السنين عن علاقة اليهود بما يسمونهم بالأغيار والتي ينبغي أن تؤسس على الاحتقار والازدراء والتمهيش والقتل. فاليهود شعب مقدس، كما ورد في سفر التثنية وحتى بهائمهم مقدسة لا يجرى عليها ما يجرى على البشر الآخرين ولا البهائم الأخرى من الأمراض والمقم... والمهمة الإلهية لهؤلاء اليهود هي «أكل الشعوب» التي يدفعها «الرب» إلى هؤلاء اليهود ليحكم عليهم بهذا المصير الرهيب. وتمكن الإشارة إلى شهادات الكثير من اليهود للتدليل على أن ممارسة الاحتقار والإرهاب مع ما يسمونهم الأغيار كان ولا يزال الصفة المميزة للعقيدة اليهودية التلمودية.

ويشير إسرائيل شاحك وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في إسرائيل سابقاً في كتابه (الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود) إلى أن إهدار دماء الأغيار وإبادتهم هو أمر مباح في تلمود اليهود. فاليهودي الذي قتل غير اليهودي مذنب فقط بخطيئة ضد شرائع السماء التي لا تقابح عليها المحكمة، أما التسبب في موت غير اليهودي بطريقة غير مباشرة فلا يعتبر خطيئة أبداً. وإذا وقع القاتل غير اليهودي تحت سلطة التشريعات القضائية اليهودية يجب إعدامه سواء كانت الضحية يهودية أم لا، ولكن إذا لم تكن الضحية يهودية واعتنق القاتل اليهودية فلا يعاقب^(١)، والأمر الذي استغلصه الكثير من حاخامات اليهود من هذا النص التلمودي هي إمكانية قتل جميع غير اليهود المنتمين إلى شعب عدو، بل ضرورة قتلهم، والأمر المهم في هذا أن هناك ترويجاً لهذه الفكرة في أوساط الجيش الإسرائيلي منذ عام 1972م لتوجيه الجنود المتدينين. وأول نصيحة رسمية من هذا النوع جاءت في كراس نشرته قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي والتي تقع الضفة الغربية تحت سيطرتها حيث يقول الحاخام (زيميل) في هذا الكراس: «في حالة احتكاك قواتنا بمدنيين خلال الحرب أو غارة على مدينة، إذا لم يتوافر دليل بعدم إلحاقهم الأذى بقواتنا فهناك إمكان لقتلهم، بل إن الشريعة تحض على قتل حتى السكان المدنيين».

وفي رسالة بعثها أحد الجنود الإسرائيليين إلى الحاخام شمعون وايزر ويطلب منه إصدار فتوى في ما إذا كان من الجائز قتل العربي الأعزل من السلاح من الشيوخ والنساء والأطفال الذين ليس لهم مشاركة في الحرب؟ أم أننا نقوم بما يحدث في الحرب المادلة التي يقتل فيها الجندي عدوه الآخر المسلح؟ وهل يجوز تقديم الماء للجندي أو المواطن العادي الذي يستسلم؟ فرد عليه الحاخام أن أفضل شيء لغير اليهودي هو القتل مثلما أن أفضل شيء للأفنى هو تهشيم رأسها. وبناءً على هذا الفكر المتوحش يمكن تفسير أن جميع الحالات التي قتل فيها يهود من

الجيش أو منظمات إرهابية مسلحة عرباً غير محاربين مثل مجزرة كفر قاسم 1956م أطلق سراح القتلة أو أدينوا بأحكام غالباً ما يفرج عنهم قبل نفاذها،^(٢) وهكذا يبدو أن إبادة غير اليهود واجبة في حالة العرب حتى وإن كان المباد امرأة أو طفلاً أو شيخاً كبيراً، أما في حالة السلم فمحظور على أي يهودي إنقاذ حياة أي من هؤلاء الأغيار حتى وإن كانوا على مشارف الموت وهذا الأمر ينطبق على تحريم علاج المريض غير اليهودي، فلجأه حرام حتى وإن كان مقابل أجر، ومن المسموح تجريب عقار على وشي أي غير يهودي إذا كان ذلك يخدم غرضاً معيناً. ولقد صيغت هذه المبادئ الشرعية في كتاب صغير ترجم إلى الانجليزية وعنوانه (الشرية الطبية اليهودية) ونشرته إحدى المؤسسات الإسرائيلية بناءً على فتوى الحاخام اليعازر يهودا وهو كبير قضاة مدينة القدس. ومن بين ما جاء في الكتيب أنه يحظر انتهاك السبت لإنقاذ حياة مريض غير يهودي في حالة بالغة الخطر، ويحظر توليد المرأة غير اليهودية يوم السبت. أما العقبة مع غير اليهودية فغير موجودة في التعاليم التلمودية. فإذا ما أخذ اليهودي رغبته من المرأة غير اليهودية فيجب قتلها كما تقتل البهيمة حتى لا يترس اليهودي بسببها للمشاكل. ومن المفترض أن جميع غير اليهوديات عاهرات وفق التصور اليهودي^(٣)، أما لمن الأغيار والدعاء عليهم فيشكل ركناً أساسياً من عقيدة اليهود، فإذا ما شاهد اليهودي حشداً من الأغيار فينبغي أن يلعنهم.. ويحض التلمود الرجل اليهودي الذي يمر بجوار بناء مأهولة بغير اليهود أن يدعو الرب لتدميرها.. ولقد أصبح من العادات الشعبية المألوفة عند اليهود البصق ثلاث مرّات عند مشاهدة كنيسة أو مسجد مع ذكر الآيات التلمودية التي تشتم الاغيار.. كما لا تجيز التعاليم التلمودية القاء على غير اليهود أو على أعمالهم إلا إذا أسفر ذلك عن ثناء أكبر على اليهود والأشياء اليهودية. وحينما تسلّم الكاتب الصهيوني عجتون جائزة نوبل في الآداب في منتصف السبعينات أثنى على

الأكاديمية السويدية التي منحتة الجائزة، إلا أنه سرعان ما عاد وقال في راديو الكيان الصهيوني أنه لم ينسَ بأنه لا يجوز النشاء على الأغيار ولكن كانت هناك ظروف أجبرته على ذلك، ويقصد مراسم تسليم الجائزة. وطبقاً لهذا المبدأ الخطير يحظر مشاركة اليهود في الاحتفالات الشعبية لغير اليهود إلا إذا كان الامتناع يثير العدواة وفي هذه الحالة لا يسمح إلا بإبداء أدنى حد ممكن من الابتهاج.. كما تمنح إقامة صداقة إنسانية بين اليهود وغيرهم^(٤). وما يمكن تأكيده هنا أن هذه العقيدة المنصرية التي لا نظير لها

في التاريخ البشري والإنساني لم تقف عند اليهود المتدينين الذين يحتكمون إلى المصادر الدينية وإلى فتاوى الحاخامات، فقد تحول هذا الفكر الديني المتعصب إلى ثقافة انتمى إليها تقريباً كل اليهود حتى أولئك الذين اختاروا الإلحاد في الدين أو انتموا إلى حركات يسارية لا دينية. فكل اليهود المتدينين

والعلمانيين في هذه المنصرية المتوحشة باتوا اليوم سواء، ويشهد على هذه الحقيقة البشعة إسرائيل شاحاك الذي يقول: «إن دراسة الأحزاب الراديكالية والاشتراكية والشيوعية تقدم العديد من الأمثلة حول شوفينيين وعنصريين يهود مقنعين انضموا إلى تلك الأحزاب لأسباب تتعلق بالمصلحة اليهودية، وهم يؤيدون التمييز الموجه ضد الأغيار، والكييوتس وهو مؤسسة عمالية اشتراكية إنما تمثل مؤسسة عنصرية مغلفة بوجه غير اليهود من مواطني إسرائيل^(٥)». ولقد أثبتت التجربة الفلسطينية مع الأحزاب الاشتراكية الصهيونية صحة تلك المقولة فمعظم الممارسات المنصرية وجرائم الإبادة والتهجير والتشريد التي مورست بحق الشعب الفلسطيني إنما كانت في ظل حكومة حزب العمل والأحزاب اليسارية الأخرى. وأمام هذه الأفكار المنصرية المتوحشة التي صبغت الفكر اليهودي وممارسات اليهود الإرهابية في الأرض

العربية في فلسطين يسأل المرء عن جدوى شعارات السلام التي يتبارى حولها بعض القيادات العربية وحول فحوى السلام وطبيعته في ظل حكومات إسرائيلية تسربت بأفكار وثقافة عنصرية وشوفينية تسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع عبر سياسة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني القائمة على الإرهاب والقتل والتهجير ومصادرة الحقوق والأراضي وضمتها إلى الدولة الصهيونية التي تسعى في نهاية المطاف إلى ابتلاع وتصفية القضية الفلسطينية تمهيداً لإقامة دولة صهيون الكبرى من النيل إلى

**من ينظر إلى شريعة
اليهود ويقارنها
بالممارسات الإرهابية
للكيان الصهيوني، يجد
تطبيقاً عملياً للمبادئ
التي أقرها أحبار اليهود
قبل آلاف السنين بما
يسمونهم بالأغيار**

الفرات. وعلى هذا فحتى لو صالح العرب والمسلمون (وهم الأغيار) اليهود فلن يكون جزاؤهم سوى التسخير والاستعباد تنفيذاً لأوامر رب اليهود (يهوه)، ذلك أن رجمة الرب يهوه ستكون مرهونة بمدى قدرة اليهود على إبادة البشر والحجر والشجر والبهائم، ولا شك أن هذا ما يحرص جميع سياسيين الكيان الصهيوني على الالتزام به وتنفيذه حرفياً عبر سياسة الإبادة الجماعية التي ما جاء سياسي صهيوني إلا وكان في مقدمة أولوياته زيادة الإيمان في قتل وتهجير وتشريد وإبادة الشعب العربي في فلسطين. وصدق الله العظيم حينما وصفهم بقوله:

﴿...ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
[سورة آل عمران الآية: 75].

الهوامش

- 1 - محيي الدين عبد الطليم، دور العامل الديني في حسم الصراع العربي الإسرائيلي، صحيفة الشرق القطرية، في 13/3/2003م.
- 2 - رضا هلال، المسيح الصهيوني وبهاية العالم، مكتبة الشرق، القاهرة، 2001م.
- 3 - وود في د. محمد عبارة، الإسلام والآخر، من يتعرف ومن يترك من؟ مكتبة الشرق الدولية، القاهرة، 2002م، ص 32.
- 4 - المصدر السابق نفسه، ص 34.
- 5 - المصدر السابق نفسه، ص 43.
- 6 - المصدر السابق نفسه، ص 47.

الشيخ عبد الواحد يحيى (روني كينون) والنهضة الروحية في الغرب

د. عبد الإله بنعرفة*

● أول محاولة لتعريف القارئ العربي بهذه الشخصية

هذا الرجل المسلم الذي لم يسمع به العرب والمسلمون إلا القلة منهم؟

من هو روني كينون؟
ولد روني جان-ماري،
جوزيف في مدينة بلوا
الفرنسية (Blois) يوم 15
نوفمبر 1886 م. وكان وحيد
والديه، كان أبوه يعمل
مهندساً خبيراً، أما أمه
فاسمها آنا جواي. وكان
روني كينون ضعيف البنية

عليل الصحة مما عطل التحاقه بالمدرسة فتولت
خالته مدام دورو تدريسه في المنزل الجميل على
ضفاف نهر اللوار Loire حتى بلغ سن الثانية عشرة.
نشأ الولد في وسط ديني مسيحي حيث عمد سنة
بعد ولادته عام 1887م في كنيسة القديس ساترنان،
وأعيد تأكيده التعميد عام 1897 في كنيسة القديس
نيكولا بمسقط رأسه بلوا. ابتداءً روني كينون لدراسته
الإعدادية إلا أن صحته المتهتلة كانت تضطره للغياب
المتكرر، مما حدا بوالده أن ينقله إلى إعدادية ثانية
عام 1901م نظراً لما لقيه هناك من المشاكل. في
السنة التي تلتها بدأ روني دراسته الفلسفية الأولى على
يد أحد المتخصصين في فلسفة اليونان قبل سقراط،
ثم مع أحد القساوسة فلمع نجمه في سماء هذه المادة

لقد عرف الغرب في القرن العشرين نهضة روحية
كبيرة كان وراءها عالم فرنسي مسلم اسمه الشيخ
عبد الواحد يحيى. وقد كان أثره على النخب الفكرية
والثقافية والسياسية بليغاً حتى دخل الكثير منهم في
الإسلام. ورغم هذه النهضة الروحية فإن المسلمين
ظلوا في غفلة منها وعنهما لأسباب ترجع في معظمها
إلى عدم تبين الجوانب المشرقة في الحضارة الغربية
والتهافت وراء التيارات المادية من تلك الحضارة.
ويعتبر هذا البحث أول محاولة لتعريف القارئ العربي
بهذه الشخصية الفريدة من نوعها بتقديم ترجمة
عنها وقراءة تهيئ لآحد كتب الشيخ عبد الواحد
يحيى.

لعل من المفيد أن يبدأ الحديث عن الشيخ عبد
الواحد يحيى بالقول حين سئل مرة أن يحدث الناس
عن نفسه فأجاب: «شخصية روني كينون لا تهمنا ولا
تعني».

حقاً لقد كان الشيخ يكره الحديث عن نفسه، بل
كان خامل الذكر لا يرى له شفوفاً على غيره، زاهداً
مقتشفاً، عليل الصحة، ضعيف البنية مع طول ظاهره.
لقد كان لهذا الرجل من التأثير في الأوساط والنخب
العلمية في الغرب القدر الممل، فأسلم تحت تأثيره
الكثيرون. ويمكن اعتباره باعث النهضة الروحية في
أوروبا والغرب عموماً، حتى كان الجنرال ديفول يناديه
«بالأستاذ العربي». وهو وصف له وزنه حين يصدر من
رئيس أكبر دولة علمانية في أوروبا. فمن ترى يكون

* أستاذ جامعي / المغرب

في محفل طيبة الذي هو فرع من محفل فرنسا الكبير إلى حدود الحرب العالمية الأولى، يتعرّف خلال هذه الفترة على بطريك الكنيسة الفنوصية لفرنسا ويشيك علاقات متينة مع مجموعة من الشخصيات لعل أبرزهم ليون شامبورونو الذي اعتنق الإسلام فصار يدعى عبد الحق.

شارل ديغول

كان ديغول يتناديه بالأستاذ المربي

بدأت أول أعمال روني كينون بالظهور عام 1909م حيث أصدر تقريرين علميين في مجلة «سلوك» ومناظرة في مجلة «أكاسيا»، ورسالة توضيحية في مجلة «فرنسا المسيحية اللاماسونية». وكان يوقع أعماله باسم «أبي الهول». وبسبب موافقه من الدكتور بابوس فقد فصل من جل المنظمات التي كانت خاضعة لهذا الأخير. مع نهاية سنة 1909م يمين أسقفاً غنوصياً «بكنيسة الإسكندرية الفنوصية» ويؤسس مجلة «الفنوص». أصدر كينون مجموعة من الأبحاث في هذه المجلة. وكان حكمه على هذه الكنيسة انتقاداً قوياً حيث يقول: «إن الفنوصيين الجدد لم يتلقوا أي معرفة تذكر لافتقادهم إلى سلسلة الإسناد التي لا سلوك ولا تربية من دونها. ويمكن اعتبار تجربتهم محاولة لإعادة إنشاء هذه السلسلة من خلال جمعهم لبعض الوثائق المتفرقة والتي يمكن لكل واحد أن يحصل عليها». ويضيف: «إن مجموع هذه المذاهب الروحانية الحديثة ليست إلا مادية جديدة في مستوى آخر، وهما الوحيد أن تطبق على الروح مناهج العلم الوضعي التي يتوصل بها في دراسة العالم الطبيعي الفيزيائي... هذه المناهج التجريبية لا يمكنها أن تصف إلا ظواهر جزئية لا تستطيع أن ترقى إلى تأسيس نظرية في الإلهيات، لأن من طبيعة المبدأ ألا يُحدّد بالظواهر الجزئية. ويعتبر كل ادعاء بحياسة معرفة العوامل المكونة بوسائل مادية، مغالطة كبرى لأن مبادئ هذه المعرفة هي في الإنسان وليست بخارجة عنه في العناصر والأشياء المادية».

حتى نجح في امتحان البكالوريا - شعبة الفلسفة. كما حصل على البكالوريا في الرياضيات الأساسية، وحاز جائزة الشرف من ثانويته. هذه النتائج الطيبة فتحت له أبواب المدارس العليا في فرنسا كمدرسة البوليتكنيك وPolytechnique والمدرسة العليا لتكوين الأساتذة في باريس العاصمة.

إثر هذا النجاح قرّر روني كينون الاستقرار في الحي اللاتيني من مدينة الأنوار، ثم انتقل بعد سنة إلى جزيرة القديس لويس في قلب باريس على نهر السين العظيم الذي يخترق العاصمة. يتعرّف هناك على الأوساط العلمية والثقافية ويحصل على شهادة التربية الدينية التي منحها إياه أصدقاؤه من رجال الدين المسيحيين؛ كما يسافر عام 1906م برفقة خالته إلى مدينة لورد Lourdes المشهورة بتقاطر الحجاج المسيحيين عليها.

1906 - 1912م سنوات بحث؛

يرغب روني كينون في كوليج رولان الذي كان قد تسجّل بها في باريس. ويوصف في التقرير السنوي بالحساسية المفرطة فيضطر مترجمنا لمفادرتها. والسبب الحقيقي في هذا الرسوب هو صحته المتهللة وزمائه المستمرة. أثر هذا الحادث أبلغ الأثر على روني كينون فانسرف كلية عن المدارس العليا واهتم بالدراسات الباطنية التي كانت تجذبه. تعرّف إلى بابوس (الدكتور أنكوس) الذي أدخله إلى المدرسة الهرمسية، ثم أصبح عضواً في النظام الماريتيني والمحلل الإنساني. هذه التجربة الجديدة كانت سبباً في كتابته لرواية «حدود العالم الآخر».

في سنة 1908م عين سكرتيراً في مكتب المؤتمر الروحاني ليناودره بسبب توجهات رئيسه الدكتور أنكوس المادية. أنشأ إثر مغادرته «نظام المعبد الجديد» إلا أن هذه التجربة وثقت في المهّد، فابتعد عن الأوساط الباطنية في يله. بعد ذلك يصبح عضواً

من روئي كينون

الى عبد الواحد يحيى

وإتدراك هذه النقص فإن كينون كان دائم البحث عن ما يأخذ بيده ويرشده إلى الحق. وبشأن الحق أن يوجهه وجهة الإسلام والإيمان فيتعرف إلى شخصية الرسام السويدي أكيلي.

كان لهذا اللقاء أثر في حياته، فقد تمّ عام 1910 م حيث تعرف إلى الرسام والمفكر السويدي جان غوستاف أكيلي الذي اعتنق الإسلام عام 1897 فصار اسمه عبد الهادي. وكان هذا الفنان شغوفاً بالشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي الحاتمي. وكان إسلامه على يد شيخ الأزهر مفتي المالكية العلامة السيد عبد الرحمن عليش الكبير، وكان لهذا الشيخ نفوذ علمي وسياسي قوي، وتخرج على يديه أقطاب النهضة العربية والإسلامية في بداية القرن أمثال الشيخ محمد عبده... والشيخ عليش من تلامذة الأمير عبد القادر الجزائري الدرقاوي، في السلوك والتربية الروحية.. وقد أمضى أكيلي ست سنوات في القاهرة وأصدر فيها مجلة إسلامية. ساهم عبد الهادي أكيلي مع روئي كينون في مجلته «العرفان» بعدة أبحاث بلغت خمسة عشر بحثاً، وتوفقت بينهما الصلة وفاتحه في الإسلام والتصوف، وعمره آنذاك 26 سنة. إثر هذا التوجّه الجديد في حياة مترجمنا توفقت مجلته عن الصدور بسبب مواقفه الجديدة. وكان إسلامه سبباً في ابتعاده أيضاً عن الأوساط الباطنية في فرنسا وأوروبا.

1912 - 1921م:

بعد تحوّل روئي كينون إلى الإسلام ودخوله في الطريقة الشاذلية، صار يحمل اسم عبد الواحد يحيى. واسمه الفرنسي روئي René ويعني بالفرنسية المولود مرتين. يتزوّج من فتاة شابة تشتغل معلّمة في قطاع التعليم الحر، وقد تعرف إليها حين كانت تعمل مساعدة مع خالته مدام دورو التي مرّ ذكرها. كانت صحته المعبّلة سبباً في إعفائه من التجنيد الإجباري بسبب الحرب العالمية الأولى، فوجدها فرصة سانحة لإكمال دراسته.

في عام 1915م يحصل على إجازة الفلسفة من جامعة السوربون بدرجة حسن، ويعمل كأستاذ مساعد في كولييج سان جرمان. يتابع بعد ذلك دراسته حيث يحصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة عام 1916م. شهدت السنة التالية وفاة والدته ففادر إلى سليف بالجزائر برفقة زوجته وخالته حيث يمضي هناك سنة ثم يعود إلى مدينة بلوا ليدرس بها. يأخذ كذلك تحت كفالته قريبة له صغيرة السن، لكن المقام لم يطب له في مدينته فيفادرها إلى باريس من أجل إكمال الدكتوراه. وبسبب استقلاله الفكري ومجاهرته بأفكاره فإن أستاذه المشرف على الدكتوراه يرفض منحه تلك الشهادة. لم يكن ذلك ليمنع عبد الواحد يحيى من متابعة عمله حيث يصدر في السنة التالية رسالة الدكتوراه تحت عنوان «مقدمة عامة لدراسة المذاهب الهندوسية».

شهرة ونشاط وانتصار للإسلام

إثرها بدأت إصداراته تتوالى. كما عين مدرساً للفلسفة عام 1922م في معهد البرجواريين الأحرار. ذاع صيته وطبقت شهرته أوروبا، واجتمع إليه الناس من كل حذب وصوب غربيين وشرقيين. أصدر كتاب شعوة الباطنية Théosophisme وكتاب «الشبهة الروحية» ينتقد فيه التيارات الباطنية الجديدة التي تستر على ماديتها بطلاء روحي، وقد شنّ معتقو مثل هذه المذاهب حملة شعواء على صاحب الكتابين. كما اشغل محافظاً بخزانة مركز الدراسات الهولندية بجامعة باريس. وشهد عام 1924م صدور كتابه القيم «شرق غرب» الذي أحدث هزة في الأوساط الفكرية والثقافية بسبب الأفكار الجديدة التي يطرحها فيه والتي لا تتماشى مع تلك التي كانت سائدة وقتئذ. ومن خلال هذا الكتاب يرى عبد الواحد يحيى أن الوضع في ثقافتهم وخصوصاً في الغرب، أما الشرق الأصيل فإنه ما زال بخير حتى ولو قلّت فيه نخب النخبة الحاكمة للإحسان. أما الغرب فقد تبين أنه افتقد كل إمكان للرجوع عن هذه المادية المفرطة التي قطعته عن مصادر الوعي. وليس هناك من حلّ أمام النخب الغربية سوى أن ترتبط بالدين القيم، دين الإسلام

الواحد يحيى. فلقد توفيت زوجته الفرنسية في 15 يناير 1928م، ولم يرق منها بولد، فتفارقه قريبته التي احتضنها في السنة التالية. يتعرف إلى سيدة أمريكية ثرية مات عنها زوجها فيقرران السفر معاً إلى مصر في 15 مارس 1930م. ما كان يظنه عبد الواحد يحيى سقراً مؤقتاً سيتحول إلى إقامة دائمة في بلاد النيل.

سيمعش الشيخ خامل الذكر، زاهداً في الدنيا معرضاً عن بهجتها، مقبلاً على العلم والتربية والسلوك الإحساني، وسيصدر عام 1931م كتاب «رمزية الصليب». سيلازم المدرسة الشاذلية في مصر مع الشيخ عlish وستزوج بالسيدة فاطمة هانم بنت الشيخ محمد إبراهيم ثم يتخلى عن ممتلكاته في فرنسا ليستقر نهائياً في بلاد الإسلام. وقد وصفه، لما زاره القديس الهندي الشهير رامانا ماهرشي، بـ«الصوفي الكبير».

كانت حياة الشيخ حتى الحرب العالمية الثانية موزعة بين التأليف والمراسلات المديدة وزيارة الأصدقاء وخاصة المباداة والخلو. أما مكتبه فكان قريباً من الأهرام ومن أبي الهول الذي كان يوقع به بعض مقالاته سابقاً. كما كان يصلي كل صباح في مسجد سيدنا الحسين وقد رزق عام 1944م بطفلة من زوجته المصرية. كما ظهرت تنمة كتابه «أزمة العالم المعاصر» في سنة 1945م بعد نهاية الحرب العالمية الثانية التي جاءت تأكيداً لما كان قد ذكره في كتبه. وقد خلص إلى القول إن العالم يمر بمرحلة نهاية دورة وجودية ستعقبها هومة روحية ستدشن لمصر ذهبي جديد مع دورة وجودية جديدة. يخلص الشيخ عبد الواحد يحيى في نقده للعالم الغربي إلى القول إن الغرب قد أوقع قطيعة منذ نهاية القرون الوسطى مع مصادر الوحي التي تحدد العلاقة بين الحق والخلق. إن وظيفة الشيخ تمثلت في هذا النقد الأصيل والعميق للحضارة الغربية القائمة على الحداثة التي أمضى

عبد القادر الجزائري

العقل الذي تمجده الحضارة الغربية ما هو إلا صنم تم تشييده على حساب الوحي

الذي يحمل كل عناصر الأصالة والتجديد لمصلحة الإنسانية جمعاء. إن هذا الدين لم ينقطع أبداً عن مصدر الوحي، وهو القلعة الوحيدة أمام هجمة المادية. كان لهذا التحليل وقع الترياق على قلوب الكثيرين من المتعطشين لقوة روحية تخرجهم من ضلالة المادية إلى نور الإيمان. فدخل الناس بعد بضع سنوات من هذا التاريخ، أفواجا في هذا الدين متابعين شيخهم عبد الواحد يحيى. ولم يكن هؤلاء من عامة الناس وبسطائهم بل كانوا من العلماء والقادة النافذين في مجتمعاتهم. ولعل أبرزهم فريتوف شيون، وتيتوس بوخارت (إبراهيم) ومارتن لينكرز، وميشال فالسان

(مصطفى). وهؤلاء هم الرعيل الأول من العلماء الذين أدخلوا بدورهم العشرات من النخب في الإسلام وأسسوا لنهضة روحية حقيقية في الغرب ما زالت آثارها بادية للعيان حتى رأينا بعضاً منهم وقد ألقى دروساً بالعربية في الدروس الحسنية التي تعقد بالمغرب إبان شهر رمضان الأبرك. لقد لعبت المدرسة الصوفية الدرقاوية بعلمائها ورجالها دوراً كبيراً في النهضة الروحية والعلمية والفكرية التي عرفها الشرق والغرب.

كان كينون يساهم بشكل فعال في مجلة «حجاب ايزيس» وفي «المجلة العالمية للقلب المقدس». تعرف أيضاً إلى بعض الأساطد التي كانت تقول إنها تتحد من آخر بقايا الهرمسية المسيحية. وصدرت له كتب أخرى منها كتاب «أزمة العالم المعاصر» الذي لقي نجاحاً كبيراً. وقد أعيد طبعه عشرات المرات في طبعات فاخرة وشمسية. وقد وصف هذا الكتاب ليوبولد زيكور قائلاً: «إن الحداثة هي هذا الكتاب قد قيست وحسبت وكيلت بمقاييس خالدة هتبين أنها مرجوحة إلى النفاية».

1928 - 1930م:

تعتبر هذه السنوات برزخاً في حياة الشيخ عبد

كثيرون: قراءات ورهاناته. وقد صدرت أعمال الندوة في المجلد السنوي للجمعية. وهو يضم عدّة محاور يهتمّ منها فضلان خاصان بتأثير الشيخ عبد الواحد يحيى في بعض الأوساط في تركيا وإيران.

وكما يذكر أحد كتّاب هذه المقالات وهو مارك سيدويك الأستاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة، فإن روني كينون لا يثير فضول عامة الناس إليه وإنما يهتم به العلماء والنخب الفكرية. وقد ترجمت بعض كتب الشيخ إلى التركية مثل كتاب «أزمة العالم المعاصر» وكتاب «شرق وغرب»، إلى جانب بعض المقالات التي ترجمها مصطفى طهرالي الأستاذ بجامعة اسطنبول الذي تعرف إلى كتب عبد الواحد يحيى حين كان يدرس في فرنسا لتحضير رسالة الدكتوراه إبان السبعينات.

أما في ما يخص الوضع في إيران، فإنه مختلف شيئاً ما حيث تعرّفت النخب المثقفة إليه قبل ذلك التاريخ تحت تأثير العالم الإيراني الكبير المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية سيد محمد نصر حيث درّس في أرقى

المعاهد والجامعات هناك ولا يزال. وقد عرف الشيخ عبد الواحد يحيى أثناء عمله في الأكاديمية الملكية الإيرانية للفلسفة سابقاً، ومن بين من كان يعرف كتب الشيخ عبد الواحد يحيى، ثلاثة من الأساتذة الذين عيّنهم الخميني في لجنة إصلاح الجامعات الإيرانية بعد الثورة الإسلامية. وقد وجد من بين معلمي الشيخ عبد الواحد يحيى معارضون وموالون للنظام الإيراني. ومن بين النظريات التي كانت محط جدل ونظر في الأوساط الإيرانية العالمية خلال السنوات الأخيرة، نظرية «الوحدة المتعالية للأديان»، وهو عنوان كتاب لأحد تلامذة الشيخ عبد الواحد يحيى وهو فريتنوف شيون. وقد اعتبرت الملكة إليزابيث عاهلة إنجلترا هذا الكتاب أعظم ما ألف في القرن العشرين.

ويمكن القول إن تأثير الشيخ عبد الواحد يحيى ظهر أيضاً في العديد من الدول الإسلامية وبخاصة منها تلك التي لها تكوين أكاديمي وجامعي معترف به بحسب مقاييس الجامعات العالمية، وأخص بالذكر بعض النخب في شمال أفريقيا.

جهد في إظهار عورتها وخطورتها على العالم والإنسان. ويعقب النقد عنده بناء الحضارة الإنسانية الأصلية التي تمثلها رسالة الإسلام كدين قيم مهيمن على سائر الشرائع والأديان. إن الإنسانية بالنسبة إليه قد دخلت في عصر مظلم بتأثير من الحضارة الغربية المعاصرة. وهو يقسم مراحل البشرية منذ ظهورها إلى دورات وجودية. وهذا الطرح موجود في الهندوسية التي تسمي هذه الدورة الوجودية المظلمة (كالي يوغا)، كما نجد هذا التقسيم عند العلماء المسلمين وخاصة عند الشيخ محيي الدين بن العربي الذي يتحدث عن الدورات الوجودية وعن دورة الملك، وهو يصدر في ذلك من الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي (ﷺ): «ما معناه» إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض.

فهناك دورة زمنية تامة منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام. وبالنسبة للشيخ عبد الواحد يحيى فالعقل الذي تمجده الحضارة الغربية منذ النهضة الأوروبية ما هو إلا صنم شيدوه على

حساب الوحي. ويتجلى هذا الانتصار في استبداد حملة السلاح على حملة الفلاح. ومع ذلك فالصراع قائم حتى يومنا بين هاتين الفئتين رغم اختلاط المراتب وعدم تميّنها بالنسبة للملاحظ السطحي. لقد كان الشيخ عبد الواحد يحيى يرى أن اختلاف الشرائع ليس مدعاة لاختلاف مصدر الوحي، بل على العكس من ذلك، فالشرائع مصدرها واحد ووحيده وهي متعددة الأصول مختلفة الفروع.

في عام 1947م سيرزق بطفلة ثانية، ويمدها بولدين أحمد وعبد الواحد. ولتاكيد انتمائه إلى الأمة الإسلامية فقد طلب الجنسية المصرية وحصل عليها عام 1949 م قبل أن يرحل في سابع يناير 1951 عن هذه الدنيا. وكانت آخر كلمة يفوّه بها هي كلمة الاسم المفرد «الله».

أثر الشيخ في الأوساط الشرقية:

نظمت الجمعية السياسية الهرمسية في شهر ديسمبر 2001م ندوة في باريس تحت عنوان «روني

قراءة تقديمية لكتاب «أزمة العالم المعاصر»:

ينقسم هذا الكتاب إلى تسعة فصول مع مقدمة تمهيدية. أما فصول الكتاب فهي: العصر المظلم، المقابلة بين الشرق والغرب، المعرفة والفعل، العلم المقدس والعلم الدنيوي، الضرمانية، الفوضى الاجتماعية، الحضارة المادية، الاستعمار الغربي، نتائج. يقع الكتاب في نحو الـ 200 صفحة من القطع الصغير.

يتحدث في المقدمة عن الدعوى الزائفة الذي يلجأ بها الغربيون عن وجود تقدم غير متناه، فينتقد هذه الدعوى ويخلص إلى القول إن هذه الحضارة الغربية التي تسمي نفسها كذلك قد تختفي فجأة من غير أن يشعر أحد بذلك. ويعطي مثلاً من الحرب العالمية الثانية التي كادت أن تذهب بها، لذا ظهرت أفكار مشوشة عدة عن نهاية العالم والتاريخ وما شاكلها، وهي أفكار مادية صرفة حدثت بسبب الفوضى الفكرية وانعدام المرجعية الروحية العليا

التي تخبر عن مآل الإنسان كما ورد ذلك في الوحي. ومع أننا نعتبر أن هذه الأفكار خطأ محض فعلينا أن نعرف الأسباب التي أدت إليها: «إن للخطأ وجوداً سلبياً، وليس هناك خطأ مطلق على الإطلاق، بل إن هذه الكمية فارغة من محتواها» (ص 16). وهو هنا يتابع ابن العربي الحاتمي حين يقول في كتابه مواقع النجوم (ص 144): «إن كل باطل فهو عدم محض وكل وجود فهو حق، فليس في الوجود باطل أصلاً، فإن قلت إن الكفر باطل والكذب كذلك وهو في الوجود، فمسلم أن الحروف التي ينطق بها الكافر أو الكاذب في الوجود هي حق، فإنها قد وجدت، وأما المعاني التي تحت هذه الحروف فعدم، وهي مثلاً أن لله شريكاً، تعالى سبحانه...».

في الفصل الأول الممنون بالعصر المظلم، يقرر عبد الواحد يحيى استناداً إلى ما ذكره حكماء الهند أن كل دورة إنسانية تنقسم إلى أربعة أعصر: العصر الذهبي والفضي والنحاسي والحديدي. والإنسانية تتدرج في سقوطها من علياء الشموخ إلى حضيض

مؤلفات الشيخ عبد الواحد يحيى

- ◆ سلطان الكم وعلامات الزمان
- ◆ ميادئ الحساب اللامتناهي في الصفر
- ◆ أزمة العالم المعاصر
- ◆ تصوف دانتي
- ◆ الثلاثية الكبرى
- ◆ ملك العالم
- ◆ الرموز الأساسية للعلم المقدس
- ◆ أشكال أصيلة ودورات كونية
- ◆ نظرات حول التصوف الإسلامي والطاوية
- ◆ أعمال متفرقة
- ◆ رموز العلم المقدس
- ◆ مقدمة عامة لدراسة المذاهب الهندوسية
- ◆ شعوزة الباطنية: دراسة لديانة مفلومة
- ◆ التشبه الروحانية
- ◆ شرق وغرب
- ◆ الإنسان وصيرورته حسب الفيدانتا
- ◆ السلطان الروحي والسلطة الزمنية
- ◆ القديس برنار
- ◆ رمزية الصليب
- ◆ الأحوال المتعددة للوجود
- ◆ نظرات حول السلوك
- ◆ سلوك وتحقق
- ◆ نظرات حول التصوف المسيحي
- ◆ دراسات حول الماسونية والفتوة
- ◆ دراسات حول الهندوسية
- ◆ تقارير علمية
- ◆ وفضلاً عن هذه الكتب هناك ما يزيد على ثلاثمائة وخمسين مقالة يمكن أن تشكل عشرة مجلدات إذا تمّ جمعها.

الانحطاط. والعالم الغربي هو الآن في هذا العصر الحديدي المظلم. ثم يقول إن «الحقائق التي كان يوسع الإنسان أن يعرفها قد اختفت وأصبح من الصعب الوصول إليها، وعدد من يعرفونها هم في تناقص مستمر. وعلى الرغم من أن كنوز الحكمة الفطرية لا يمكن أن تتسحب من العالم فإنها تتغلف بمجموعة من الحجب تجعلها عصية على الكشف»

(ص 21)، ثم يسأل في الصفحة

الموالية عن السبب في هذا الانحدار من الأعلى إلى الأسفل، فيقرر أن هذا الانحدار مناقض تماماً لفكرة التقدم اللانهائي التي شغفت بها الحداثة الغربية، ثم يجيب قائلاً إن نمو كل التجليات يفترض ابتعاداً متنامياً عن الأصل الذي صدرت منه، وهذه الفكرة

هي شرح لقول النبي (ﷺ)، ما معناه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم...

ثم يخلص في الصفحة 38 إلى انتقاد ما يعرف بالمذهب الإنساني والعلوم الإنسانية كمظاهر أولية سبقت ظهور العلمانية الحديثة في الفكر الأوروبي، حيث اعتبروا الإنسان الفاية من كل شيء وهاسوا عليه كل شيء، وتساسوا الحق الذي هو مصدر الوجود.

في الفصل الثاني الذي يقابل فيه الشرق مع الغرب يذكر أن هذا الفصل هو من نتائج الفكر المعاصر، وأن البشرية لم تعرف هذه الفروق من قبل رغم وجود حضارات أصيلة مختلفة. ولكن الاختلاف لا يعني التعارض التام في ما بينها. والشيخ عبد الواحد يحیی يعتبر الحضارة الإسلامية وسطاً بين حضارات الشرق القديم والحضارة الغربية الحديثة:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾

(سورة البقرة الآية: 143).

وهي من حيث هذه الحيثية والوسطية تعتبر الفرصة الأخيرة أمام الغرب لكي يتصالح مع السماء. إن التقابل بين الشرق والغرب لم يكن له معنى حين كانت الحضارة الغربية مرتبطة بمصدر الوحي، ولكنه أصبح إجراءً ضرورياً بعد أن انقطعت تلك الحضارة عن أصولها المشرقة.

في الفصل الثالث المعنون بالمعرفة والعمل، يستعرض عبد الواحد يحيی النظريات الفكرية التي تمجد الحركية والعمل على حساب المعرفة مثل البراغمية التي تنفي وجود أي شيء خارجها، ويمیز هنا بين الحضارة الغربية المعاصرة التي تمجد الفعل على الفكر، وحضارات الشرق التي تعطي لكل واحد من هذين العنصرين حقه مع مراعاة المراتب الوجودية حيث يكون التفكير والتأمل

والمعرفة في درجة أعلى. وهو هنا يتحدث عن ثنائية العلم والعمل، وفضل العالم على العابد معروف في الدين الإسلامي، وكما ورد في الخبر: «تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة».

ويستعرض أيضاً الفلسفات التي تستند إلى فكرة التقدم وتعتبر كل شيء من خلال التاريخ والصورورة التاريخية بأنها نظريات طبيعية، أو كما وصفها القرآن دهرية:

﴿وَمَا يَكْفُرُ إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (سورة الجاثية الآية: 24).

ويعتبر الشيخ أن النظريات الميتافيزيقية هي خارج الطبيعة وأنها غير محكومة بالدهر لأنها ليست من التاريخ بل هي فوق التاريخ، إنها مبادئ ثابتة وخالدة كفكرة وجود الخالق.

في الفصل الرابع يميز بين العلم المقدس والعلم الدنوي. هذه التفرقة هي أيضاً من نتائج الحداثة الغربية لأن الحضارات الأصيلة لا تقيم مثل هذا الفرق، بل هناك علم مقدس يتملّق بالذات الإلهية وسائر العلوم الأخرى هي نتائج وترجمة لهذا العلم، لذا فليس هناك فرق بينهما. إن العلم المقدس هو السبب، والعلوم الفرعية نتائجه.

في الفصل الخامس يمتدح عبد الواحد يحيی «الفردانية» نفيًا لكل مبدأ علوي خارج عن الذات الفردية والجزئية. ومن هنا تقلص كل حضارة إلى الجانب البشري والإنساني فيها من غير اعتبار للخالق. والمعرفة عنده حقيقة خارجة عن الإنسان من حيث مصدرها. فكل فكرة حقيقية هي ملك لكل من يستطيع فهمها. أما إذا كانت مفقولة فليس من داع لتبني اختراعها. إن الحقيقة ليست متوجّاة للعقل

وسطية الحضارة الإسلامية تعتبر الفرصة الأخيرة أمام الغرب كي يتصالح مع السماء

والاقتصادي لأن الشرق الأصيل الواصل من نفسه وحضارته لم يكن يسمح للغرب أن يخترقه بأكثر من ذلك، فإن الوقت الراهن بدأ يحمل معالم تطور خطير حيث ظهرت عناصر شرقية ممسوخة تحمل أفكاراً غريبة هدامة تريد أن تبثها في مجتمعاتها. وعلى الرغم من أن الغرب يضخم أمر هذه الأقلية الصاخبة فإن دورها منحصراً في بعض الأوساط رغم الدعم الكبير الذي تلقاه من الغرب، وقد تبدو هذه الأقلية في بعض الأحيان وكأنها تناوش الغرب من الناحية السياسية، لكنها في الواقع تفكر نفس التفكير وتحمل الفكر نفسه، فهي نخب غربية في مجتمع شرقي.

ثم يخلص في الأخير إلى القول إن المبادئ الأصلية في الحضارة الشرقية يمكنها حل المشاكل التي يواجهها العلم المعاصر، من باب الحقيقة غير الخاضعة لتقلبات العصر والزمان والأمزجة المتشاكسة والأغراض النفسية الضيقة. إن الحقيقة هي بمزمل عن هذه الحدود الضيقة، ثم هو يدعو إلى إنشاء نخبة خاصة من العلماء والعرفان في الغرب، قليلة العدد يمكنها أن تؤثر في الجموع الكثيرة من غير أن تشعر حتى بوجودها أو بوسائل عملها.

المصادر:

كل المصادر والمراجع المتوافرة حول الشيخ عبد الواحد يحيى وترجمته هي باللغات اللاتينية فقط، وربما يكون شيخ الأزهر المرحوم الشيخ عبد العظيم معبود هو الوحيد الذي تكلم عن عبد الواحد يحيى في كتابه عن المدرسة الشاذلية. وهذه بعض هذه المصادر باللغة الفرنسية.

Bibliographies

- Charles André Gillis: "René Guénon et l'avènement du troisième sceau", Editions Traditionnelles, Paris.
- ———: "Introduction à l'enseignement et au mystère de René Guénon", Editions Traditionnelles.
- Jean-Pierre Laurant: "Je sens caché dans l'œuvre de René Guénon", L'Age d'Homme, Lausanne.
- Jean Robin: "René Guénon, témoin de la Tradition", Trédaniel, Paris.
- Marie-France James: "Esotérisme et christianisme", Nouvelles éditions latines, Paris.
- Paul Chercornus: "La vie simple de René Guénon", Editions Traditionnelles, Paris.
- Paul Serant: "René Guénon", La Colombe, Paris.
- Polittica Hermetica, n° 16 "René Guénon: lectures et enjeux", Lausanne, L'Age d'Homme, 2002 (290p).
- René Guénon: "La crise du monde moderne", Calimard, France, 1994 (201p).
- Xavier Accart: "L'Ermite de duqqi", Arché, Milan.

البشري، بل إنها توجد باستقلال عنا، وما علينا إلا أن نعرفها ونتمتع بها. خارج هذه المعرفة لا يوجد سوى الباطل: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»، وهي أصدق كلمة قالها الشاعر (ليبيد) كما أخبر بذلك رسول الله (ﷺ). إن تاريخ الفكر الغربي يضع العقل على رأس الهرم ويعتبر نتاج ذلك العقل العقلانية ثم يكفر بما عدا. والعقل الذي يتحدثون عنه عقل ناقص محكوم بالنحس والمادة وليس عقلاً منوراً بالشرع كما هو الشأن في الحضارات الشرعية. ثم يستعرض نقداً مختصراً للفلسفة الغربية بتمجيدها لهذا العقل الجزئي في مقابل العقل الكلي الذي تحدثت عنه الأديان السماوية.

في الفصل السادس يتمرّض عبد الواحد يحيى للفوضى الاجتماعية، وهو لا يعبر الجوانب الاجتماعية كبير اهتمام لأنها ليست إلا ظلاً من ظلال المبادئ التي يجب أن تحكم الكون، وكل نهضة لا تقوم على ترتيب عناصر البناء من الأساس والقواعد إلى ما يتفرع عنها فليست إلا نهضة خارجية لا بد أن تموت وتخفني. إن التقويم الحقيقي هو الذي يبدأ من المبادئ ليصل إلى النتائج لا العكس كما هو الشأن في كل الظواهر الاجتماعية.

في الفصل السابع بعنوان «الحضارة المادية»، يتابع عبد الواحد يحيى نقده للحضارة الغربية المعاصرة في مظاهرها المادية ونظمها ونظرياتها الفكرية. وتتجلى المادية الغربية في اعتبار المادة كمحدد وحيد، ولا شيء خارج المادة. والعلوم الوضعية التي ظهرت في العصر الحديث ما هي إلا تطبيقات على المجال الحسي المادي، ولا وجود للعلم خارجها حسب هذه الحضارة. هالحواس هي المحددة لكل شيء، بل هي الإدراك الوحيد في الإنسان. وهذه مغالطة عظيمة لأن للإنسان مدارك متعددة بعضها أعلى من بعض.

في الفصل الثامن، يتطرق عبد الواحد يحيى لمسألة الاستعمار أو الاكتساح الغربي. لقد كانت الفوضى الغربية منحصرة في الغرب حتى العصر الحديث، لكنها اكتسحت كل العالم. وعلى الرغم من أن هذا الاكتساح كان يشمل فقط الجانبين السياسي

المجامع الفقهية .. لماذا؟ وإلى أين؟

- ♦ هل مجامعنا الفقهية في مستوى طموح الأمة؟
- ♦ المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
- ♦ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
- ♦ المجمع الفقهي الهندي
- ♦ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
- ♦ بعض المجامع أسيرة الواقع المفروض عليها (د. عبد العظيم الديب)
- ♦ حاجتنا لمن يبين الحق كحاجتنا لمن ينقده (عبد الرحمن شيباني)
- ♦ التشدد في الفتوى بالمجامع الفقهية (د. يوسف القرصاوي)
- ♦ لا جدوى من قرارات لا تنفذ (د. محمد الدسوقي)
- ♦ معرفة الواجب في الواقع (د. علي السالوس)
- ♦ وسائل الإعلام لا توازر المجامع (د. وهبة الزحيلي)

إعداد: أ. الصديق بشير نصر / د. عبد الماطي محمد عبد الجليل

هل مجامعنا الفقهية في مستوى طموح الأمة؟

الصادق بشير نصر*

وأضحى ما يجري داخل أسوار المجامع ضريباً من الترف الفكري بين الأعضاء لا يبرحهم إلى غيرهم، وكأنّ غيرهم، وهم في الأصل علة وجود تلك المجامع، لا يعنيهم الأمر لا من بعيد ولا من قريب.

وأكثر ما تسفر عنه جلسات المجامع ودوراتها أن تنشر قراراتها وفتاواها في مجلات المجامع، وحتى هذه فإنها ضيقة الانتشار لا يطلع عليها إلا نخبة النخبة، أو بعض المختصين من خارج المجامع من باب الفضول العلمي، إن تمكنوا من العثور عليها في أرفف بعض المكتبات الجامعية.

يبقى السؤال الثاني الذي يحتاج إلى جواب أيضاً، وهو:

لماذا لم تحقق مجامعنا الفقهية ما أُنيط بها؟
ثمة أسباب، لا ريب، تكمن وراء ذلك.
من جملة الأسباب تلك:

1 - سيطرة الحكومات على المجامع الفقهية بشكل مباشر أو غير مباشر. وحتى تلك التي أُسست لتكون مؤسسة مستقلة، لم تنجح في أن تكون كذلك. لأنّ استقلالها الفكري لا معنى له إذا لم يكن مؤيداً ومصحوباً باستقلال مادي. ولهذا لم تلبث أن وقعت بين برائن الحكومات بحثاً عن جهات ممولة. وفي الحكاية المشهورة عن أحد الفقهاء: (مَنْ يَمْدُ رَجُلَهُ لَا يَمْدُ يَدَهُ). وقد فضحت الوقائع الراهنة الحالة التي تعيشها المجامع الفقهية حيث أخفقت في إصدار فتاوى معينة

تزايد في العقود الأخيرة عدد المجامع الفقهية المنتشرة في العالم العربي والإسلامي. وهذا في الحقيقة عمل يستحق الثناء على أهله، وعلى كل من ينف وراءه.

والمجامع الفقهية المشار إليها هي:

- ♦ المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدّة.
- ♦ المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
- ♦ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة.
- ♦ مجلس الفكر الإسلامي في إسلام آباد بباكستان.
- ♦ أكاديمية الفقه الإسلامي في دلهي بالهند.
- ♦ المجمع الفقهي بالسودان⁽¹⁾.
- ♦ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث⁽²⁾.
- ♦ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا⁽³⁾.
- ♦ هذا فضلاً عن مراكز البحوث والدراسات، ودور الإفتاء في البلدان الإسلامية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الجمعية المغربية للبحوث والدراسات في فقه النوازل.

ولكن يظل السؤال قائماً: هل أنجزت هذه المجامع ما أُنيط بها؟

قد يكون جواب بعض أعضائها: نعم. وذلك جواب متوقع منهم بحكم الانتماء. ولكن المتأمل فيها من الخارج لا يرضيه هذا الجواب. وأقل ما يقال هنا إن ثمة قطعة ظاهرة بين تلك المجامع وجمهور الأمة.

* كاتب وباحث / ليبيا

د. عبد العظيم الديب

بعض
المجامع
أسيرة الواقع
المفروض
عليها

س: كيف تقيمون أعمال مجمع الفقه الإسلامي؟

ج: المتابع لأعمال مجمع الفقه الإسلامي يجد أنه دائماً مع القضايا المعاصرة، ويتضح هذا من أعماله في الدورة الرابعة عشر، فعلى سبيل المثال تمّ الحديث فيها عن «الإرهاب» والعولمة وحديث عن قضايا معاصرة أخرى منها: قضايا التأخير في المصارف «البنوك» الإسلامية وقضايا عقود الإذعان، ومنها مسؤولية سائق النقل الجماعي، وكلها قضايا معاصرة، لكن القضية أو المشكلة ليست في عمل المجمع، ذلك أن المجمع يقوم بدوره إلا أن الأجهزة التنفيذية في العالم الإسلامي هل «أسلمت نفسها؟» وجعلت مرجعيتها قرارات المجمع؟ هذا هو المطلوب، المطلوب الآن هو أن تمل الأجهزة القانونية والأجهزة التنفيذية في الدولة على وضع فتاوى المجمع موضع التنفيذ. المجمع فني، والمعروف أن الفتوى ليست ملزمة إنما الملزم هو القاضي «المنفذ» بالجهاز القضائي أو التنفيذي هو الذي ينبغي أن يتخذ قرارات المجمع مرجعاً له، هذا هو المطلوب منا. بمعنى آخر - وبلفظ الصحافيين التي لا أحب أن أستخدمها - الكرة الآن في ملعب الأجهزة.

س: لاحظنا أن هناك عدم اتساق بين بعض آراء وفتاوى مجمع الفقه الإسلامي وبعض مجالس الإفتاء في العالم الإسلامي، أنا لا أقصد قضية معينة لكن الظاهرة موجودة.

ج: هناك مبدأ يقول إن الاختلاف في الفتوى شيء مشروع، والاختلاف بين الفقهاء أمر مشروع

لشجذ همة الأمة في منازلة عدوِّها.

2 - تحول المجامع الفقهية إلى دور للفتوى حتى أوشك أن يقتصر دورها على إصدار الفتاوى والأجوبة الفقهية عما تُستقضى فيه من أفراد ومؤسسات. بالرغم من أن برنامجها التأسيسي كان أكبر من ذلك بكثير لكنّه اختزل مع مرور الوقت في قدر ضئيل من الواجبات⁽⁴⁾.

3 - انقطاع الصلة بين المجامع وجمهور الأمة، أو بالأحرى انعدامها. وعلامة ذلك أننا لا نرى أدنى أثر لما يصدر عنها، لا في أوساط العامة ولا في أوساط الخاصة فاضحت المجامع بذلك أشبه بالمنديات يلتقي داخلها النخبة من الفقهاء، يتأكف بعضهم بعضاً، ثم ينصرف كل إلى شأنه غير عابئ بما يجري أو يدور داخل المجتمع الإسلامي من تغيرات وتحديات.

4 - الضعف العلمي الظاهر في بعض أعضاء المجامع لا سيما أولئك الذين منحو العضوية بسبب التمثيل الدولي. فأكبر الدول تمنح عضوية تمثيلها في المجامع لمن ينتمي إليها سياسياً، وليس لمن تؤهله قدراته الذهنية وتحصيله العلمي. وهذا أحدث ضعفاً في أنشطتها.

والمجامع التي تحرّرت من هذا البلاء وقمت في بلاء من نوع آخر لا يقل خطورة عن الأول. وهو أن العضوية تُمنح لأصحاب الشهادات (الإجازات العالية) من درجة دكتوراه، وليس كل من تحصل على هذه الشهادات يكون فقيهاً أو عالماً. ونحن نرى في واقعنا اليوم، بسبب تردي التعليم في بلداننا وتأخر مناهجه، من يعمل أعلى الإجازات وهو لا يحسن من علوم الشريعة ولا من علوم الألة ما يؤهله لتعليم الصبيان. فضلاً عن أن يكون فقيهاً في مجمع فقهي، وباستثناء مشاهير الفقهاء من أصحاب التأليف والتصانيف فإن أكثر أولئك الأعضاء هم من المجاهيل الذين لا تعرف لهم آثار علمية يورثون بها اللهم، إلا أطروحاتهم التي نالوا بها إجازاتهم ولم يأتوا بغيرها فكانت أشبه ببيضة الديك.

5 - ضمت الصلوات بين المجمع الفقهي، وقلة التنسيق بينها، بالرغم من أنه لا يخلو مجمع من المجمع الفقهي إلا وقد ورد في برنامجه ذكر ذلك، وعدم التنسيق قد يتسبب في وقوع خلافات جديدة نحن في غنى عنها⁽⁵⁾.

6 - الانشغال بكثير من الموضوعات الفقهية التي أشبعها فقهاء السلف بحثاً، والتكاسل عن النظر فيما استجد من نوازل وأقضية. ونرى ذلك واضحاً في البحوث الفقهية التي تُعرض في جلسات المجمع. فحينما عُرضت مسألة لها نظيرها في كتب الأولين تسابق فقهاؤنا للكتابة فيها. وإذا عُرضت مسألة

جديدة أعرضوا عنها وودَّ كل واحدٍ منهم لو يكفيهِ صاحبه عناء النظر فيها. ومن يتأمل مجلة المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي يرى ذلك بأم عينه. فكثير من المسائل المستحدثة يكلف بها أحد الأعضاء أو بعضهم، ثم تنعقد الجلسة التالية للنظر فيما توصَّل إليه هذا أو هؤلاء، فلا يجدون إلا الاعتذار وطلب

إرجاء النظر في المسألة حتى جلسة قادمة. وهكذا تتوالى الجلسات دون الوقوف على شيء. ولعل خير مثال على ذلك تلك الاستفتاءات التي توجه بها المعهد العالي للفكر الإسلامي بواشنطن إلى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وعددها ثمان وعشرون مسألة⁽⁶⁾. وقد جاء بشأنها في القرار رقم (2/3):

«... وبعد التأمل فيما قُدِّم في الأمر من إجابات تبين أن:

- الإجابات قد صيغت بطريقة مختصرة جداً لا يحصل معها الاقتناع وقطع دأير الخلاف أو الرفض.

- لا بدَّ من قيام المجمع بإزالة الإشكالات الحاصلة لإخواننا المسلمين في الغرب».

فقرر المجمع بناءً على ذلك تكليف خبراء للنظر في الأسئلة المذكورة. وبعد مضي نحو سنة، وفي

الدورة التالية المنعقدة بعمّان في صفر 1407هـ، صدرَ القرار رقم (11) متضمناً الإجابة عن أسئلة المعهد المذكور باستثناء خمساً منها أُرجئت الإجابة عنها. وقد جاءت أغلب الإجابات مثل سابقتها مقتضبة غير مدللة خلافاً لتوجيهات القرار رقم (2/3) الذي عاب الإجابات الأولى بالاختصار الشديد. وقد اكتفت بعض الإجابات بثلاث كلمات فقط: (لا يجوز شرعاً)، فبدت الإجابات وكأنها تصدر عن شيخ على قارعة الطريق، وليس عن مجمع فقهي يفترض أنه يضم أكبر فقهاء العالم الإسلامي.

7 - احتكار عضوية المجمع وقصرها على نخبة بعينها، بحيث نجد بعضهم أعضاء في عدد كبير من المجمع، فضلاً عن عضوية مراكز بحثية أخرى عديدة. وهذا بقدر ما يتسبب في إرهاق العضو بحيث لا يستطيع أن يفي بواجباته على الوجه الأكمل، فإنه يحمل في تضاعفه اتهام العقل المسلم بالمجزع عن إنجاب مثل أولئك، وفكرة الرجل الخارق الذي يقوى على القيام بكل شيء فكرة سيئة وخطيرة في الوقت نفسه لأنها تعميل للمقدرات الأخرى. ولعل سبب إخفاق بعض المؤسسات العلمية قد يرجع إلى تكليف بعض هؤلاء برئاستها وهم مثقلون بأعباء أخرى جسام ينوء بحملها فريق كامل من الناس ناهيك بفرْد واحد.

هل بات وجود اتحاد للمجمع الفقهية يلم شملها أمراً ضرورياً؟

المجمع الفقهية والاجتهاد الجماعي

الاجتهاد هو بدل الواسع في طلب دليل ظني من أدلته التفسيرية، والمجتهدون على مراتب، أعلاها: المجتهد المطلق (المستقل)، وإذا كان وجود المجتهد المطلق متعدياً منذ زمن بعيد، فإنه في زماننا بات مستحيلًا لما استُحدث في حياة الناس من تغيّر كبير لا يقاس عليه ما كانت عليه الحياة في العصور الخالية. وهذا الزمان الذي نعيش فيه لم يعد فيه مكان للعقل الفردي الخارق الذي يدرك كل شيء. وما

استجدَّ ويستجدُّ في حياة الناس من نوازل لم يعد لها نظير في اجتهادات الأولين يستدعي عقولاً جماعية متنوِّعة التخصصات، حيث اقتضى الاجتهاد في العصر الحديث الاستعانة بضروب من العلوم المختلفة التي يستحيل أن يحيط بها واحد، فضلاً عن التطور السريع لتلك العلوم وتغيُّرها. ومن المحزن أن فقهاء العصر ليس لهم أدنى إلمام حتى بأيسرها وأسهلها ومع ذلك تراهم يتزاحمون على الفتيا في أمورهم أجهل خلق الله بها.

ولا شك أن مجامعنا الفقهية قد أدركت هذه الحقيقة، وسعت إلى تطوير نفسها بالاستعانة بالخبراء المتخصصين في العلوم المختلفة، وهذا شيء محمود بلا ريب. ولكن يؤخذ عليها أنها تنظر إلى أقوال أولئك الخبراء لمجرد الاستئناس فقط، وأنها ليست ملزمة لها. وهذا يعطل بلا أدنى شك الدور المنوط بأولئك الخبراء، أو على الأقل يصِّره ثانوياً لا يُبْأى به. وتُسَّ الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي في كثير من الأمور لا سيما القضايا العامة التي تخص الأمة جميعها. وهذه لا بد أن ينتهي القول فيها إلى إجماع بين المجامع من أجل توحيد صفِّ الأمة للوقوف في وجه الخطوب التي تتناوشها من هنا وهناك، ويكون ذلك الإجماع ملزماً والمخروج عنه خروج عن الجماعة. وإذا كانت بعض المجامع قد نصَّت في قرار تأسيسها على أهمية الاجتهاد الجماعي للوصول إلى إجماع عام تصفه بأنه (إجماع كوني) فإننا نحتاج إلى أن نترجم ذلك إلى واقع ملموس^(١).

أسئلة ينبغي أن تجيب عنها المجامع

الإسلامية^(٢)

إن قيام المجامع الفقهية بالدور المنوط بها خير قيام سيكون له الأثر الحسن في معالجة المسائل الخلافية. وينبغي أن تجعل ذلك في قائمة أولوياتها لأن اتفاق كلمة الأمة تدرج تحت أحد أهم مقاصد الشريعة، ألا وهو حفظ الدين، وإضاعة الدين تكون بتفرقهم واختلافهم.

وغير مذموم، بل هو من السعة والتوسعة، ولا حرج فيه. والأمور التي لا نصَّ فيها وتدخل في باب الاجتهاد من المستحيل عقلاً أن يتفق الناس حولها وذلك راجع لتفاوت العقول والأمزجة والقدرات، ولكن - وهدر الإمكان - نأخذ القدر المتفق عليه، وتبقى هناك مساحة محل اختلاف، حتى لو أخذنا برأي الجمهور «أعني جمهور الفقهاء» فهذا أفضل من الأخذ برأي واحد أو اثنين.

أما النوع الآخر فهناك بعض المجامع هي أسيرة للواقع الذي فرض عليها أن تخضع له.

س: تعني أنها تكيف الفتوى للواقع؟

ج: نعم، وهذا في الواقع لا يجعلنا نتهم تلك المجامع، ولكن أقول أن الذين قدموا لهم القضية صوّروها على أنها جائزة شرعاً فأفتوا بالجواز ولذلك التهمة في هذا الأمر ليست على المجمع الفقهي إنما على من قدّم له القضية وصورها، ولذلك لا بد من التذكير بالقول المشهور: لا تكتم على المستشار خبرك إن كنت تريد استشارة فلا بد من تقديم الحقيقة كاملة حتى يقول المستشار رايه، وهناك من يكتم حقيقة الأمر ويقدم الأمر في صورة يمكن أن يجيزها المفتي، وهذا خلل يمكن تجاوزه على كل حال.

عبد الرحمن شيباني

حاجتنا لمن

يبين الحق

كحاجتنا

لمن ينفذه

س: باعتباركم عضواً مؤسساً في مجمع الفقه الإسلامي هل يمكن أن نجد لديك إجابة من السؤال الآتي: إلى أين وصل مجمع الفقه الإسلامي؟

ج: لقد خطا المجمع خطوات مهمة في مجال البحث وإصدار الفتاوى في شتى الأغراض، من الوجهة النظرية المجمع قائم بهيمته الذي نرجوه له ينطلق من أن للمجمع مهمتين مهمة تبيينية توضيحية،

ولعلَّ الأسئلة الآتية تُعينُ على تقييم دور المجامع
الفقهية لمعرفة هل هي في مستوى التحدي الذي
يواجه أمتنا أم لا. وينبغي أن يجيب عنها كلُّ مجمعٍ
على حدة، ومن ثَمَّ يتولى الخبراء المارفون تحليل تلك
الإجابات للوصول إلى الحلول الناجمة.

❖ إن تعدد وجود المجامع الفقهية على مستوى
الأقطار العربية والإسلامية ظاهرة طيبة، ولكن
تحمل في تضاعفها جملة من التساؤلات، فهل
يفهم من هذا التعدد إخفاق المجامع الفقهية التي
سبقت تأسيس مجتمعاتهم في تحقيق ما أُتِيت بها؟
❖ هل ترون أن تعدد المجامع الفقهية على مستوى
الأقطار يمكن أن يمين على درء الخلافات الفقهية
بين المسلمين؟

❖ عيب على المجامع الفقهية وجود قطعية بينها وبين
جمهور الأمة، ولذلك لم تُحدث الأثر المنشود، وربما
أخفقت في معالجة كثير من الأمور لا سيما ما يجدُ
من نوازل وأفضية، فضلاً عن إخفاقها الظاهر في
معالجة المسائل التي عنت بها البلوى في هفتنا
الراهن. فكيف ترون ذلك؟

❖ لماذا يغيبُ في نظركم الفقه السياسي في أكثر
مجامعنا الفقهية، بينما يحضر فقه المبادات؟
وهل توافقهون من يرى أن أزمة الفقه الإسلامي
يرجع بعضها، إن لم يكن أكثرها، لتدني الفقه
السياسي في حياتنا الفقهية وداخل مؤسساتنا
المعرفية والجامعية؟

❖ من الواضح جداً ضعف الاتصال بين المجامع
الفقهية، وربما انعدام التنسيق بينها. ألا ترون أنه
بات من الواجب معالجة ذلك من أجل إحداث
نهضة فقهية مرجوة؟

❖ يُعاب على المجامع الإسلامية الفقهية عدم
الاستقلالية، ووقوعها تحت تأثير الحكومات
والسلطات، مما أفقد الثقة فيها. وأوضح شاهد
على ذلك التأثر اختيار أكثر أعضاء المجامع
وفقاً لانتماءاتهم السياسية، وليس بحسب

استعداداتهم العقلية والمعرفية؟ ما رأيكم في
هذا القول أولاً؟ ثم هل توافقهون على مبدأ
استقلالية المجامع ثانياً؟

❖ يرى بعض المتتبعين للحركة الفكرية في العالم
العربي وكذا الإسلامي تحول المجامع الفقهية
إلى منتديات تضم النخبة تمارس داخلها نوعاً من
التَّرفِ الفكري، والفكر إذا لم يحدث أثراً في
الأمة فلا خير يرتجى منه. كيف يمكن في رأيكم
معالجة هذا الأمر؟

❖ ما هو الجديد الذي يتميز به مجتمعكم الفقهي؟
من الملاحظ أن عضوية المجامع الفقهية في
زماننا الراهن توشك أن تكون حكرأ على حملة
درجة الدكتوراه، مع أنه لا يختلف اثنان أن
الكثيرين من حملة هذه الإجازات يمانون من تدنٍ
واضح في مستوى تحصيلهم العلمي، بسبب
الضعف العام الذي بدأ يشوب مناهجنا
الدراسية. وهذا التوجه جعل المجامع لا تلتفت
لكثير من الكفاءات العلمية المتميزة المعروفة
بأثارها العلمية الراقية، لا نشيء إلا لأنها لا تحملُ
تلك الشهادات العليا. ألا ترون أن هذه المسألة
ينبغي أن تعالج بشكل جاد؟

❖ ألا تفكرون في طرح فكرة إنشاء (اتحاد المجامع
الفقهية) من أجل تقليص الهوة بين المجامع
نفسها ومن أجل توحيد الرأي في كثير من الأمور
التي تعم بها البلوى في حياة المسلم المعاصر؟
والمراد بما تعم به البلوى اليوم أكبر بكثير مما
تكلم عليه الفقهاء المتقدمون. وليس ثمة ما هو
أكبر بلاءً من تمزق الأمة، وتكالب الشعوب عليها.
❖ ما هي الطرائق التي يتبناها، أو سببتموها، مجتمعكم
لتوثيق الصلة بينه وبين جمهور الأمة؟ وإذا كانت
أغلب المجامع أخفقت في مجرد توصيل مجلتيها
العلمية التي تُعد منبرها الذي تخاطب منه عامة
الناس وهم السبب الأول لنشأة تلك المجامع،
فكيف ستوصل قراراتها وفتاواها إليهم؟

- (1) تأسس سنة 1999م، وهو يتكون من ست دوائر: دائرة الأحوال الشخصية، دائرة الشؤون القانونية والدستورية، دائرة الشؤون الاقتصادية، دائرة الأصول والتربية، دائرة شؤون المجتمع، دائرة العلوم التطبيقية.
- (2) المجلس الأوروبي للأفتاء والبحوث هيئة علمية إسلامية مستقلة، مقره دبلن عاصمة أيرلندا. عقد أول اجتماع تأسيسي له في لندن في شهر ذي القعدة 1417 هـ (1997م).
- (3) مجمع فقهاء الشريعة هو أحدث مجمع فقهي تأسس في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر، ويقوم بتحقيق جملة من الأهداف، هي: إصدار الفتاوى فيما يعرض على المجمع من قضايا ونزائل ليبيان حكم الشريعة فيها.
- وضع خطة لإعداد البحوث والدراسات الشرعية التي تتعلق بأوضاع المسلمين في المجتمع الأمريكي، وما يبدد من المشكلات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتعليمية التي تواجههم في ذلك المجتمع.
- دراسة ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي في وسائل الإعلام وتقييمه بالرد والتصحيح.
- معاونة المؤسسات المالية بإعداد البحوث والدراسات، وابتكار ميع التمويل وعقد الاستثمار وتقديم ما تتطلبه من فتاوى واستشارات.
- دعم التعاون بين المجمع والهيئات والمجامع الفقهية الأخرى للوصول إلى ما يشبه الإجماع الكوني على الملزم من قضايا الأمة وثوابتها.
- معالجة قضية المواطنة وما تفرضه من حقوق وواجبات على المسلمين الذين يتمتعون بحق المواطنة في الغرب.
- إنشاء صندوق المجمع للزكاة والتكافل الاجتماعي.
- (4) من برنامج العمل الذي تمضي عن أول اجتماع أعضاء شعبة التخطيط لمجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في شعبان سنة 1405 هـ، تحديد المنهج المتميز الذي ينبغي أن يسير عليه المرسوعة الفقهية والمجمع العام للمصطلحات الفقهية، وتحديد الكتب والمصطلحات التي لها الأولوية في النشر والتحقيق.
- فما الذي تحقق من هذا البرنامج الطموح؟ انظر العدد الثاني من الجزء الأول من مجلة المجمع 1407 هـ.
- (5) ومن ذلك تلك الفتوى التي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بتاريخ 11/1/2002م التي تبيح تصعيد الربح مسبقاً في استثمار الأموال بالبنوك. وهي فتوى خاسدة رفضتها جميع المجامع الفقهية الإسلامية باعتبارها معاملة ربوية محض. وثمة أمران عجيبان هنا. الأول: صدور هذه الفتوى عن مجمع علمي سبق له أن أصدر في الموضوع نفسه فتوى منافية في سنة 1965م. الثاني: تأييد شيخ الأزهر لهذه الفتوى الشاذة في لقاء معه أجرته مجلة المصور المصرية بتاريخ 2002/12/18م، مع أنه قد سبق وأن أفتى بخلاف ذلك عندما كان مفتياً لمصر بتاريخ 2002/12/18م (سجل 41/124).
- (6) انظر مجلة المجمع الفقهية، عدد 2، الجزء الأول، 1986م.
- (7) من الأهداف التي يسعى إليها مجمع فقهاء الشريعة بواشنطن ودعم التعاون بين المجمع والهيئات والمجامع الفقهية الأخرى للوصول إلى ما يشبه الإجماع الكوني على الملزم من قضايا الأمة وثوابتها.
- (8) هذه الأسئلة كتبت أرسلتها إلى بعض أعضاء المجامع للإجابة عنها فلم أثنق إلا ردوداً مقتضبة من بعضهم لا تجدي قتيلاً.

بيان الحق وبيان الحلول الملائمة للمشاكل التي تواجه الأمة الإسلامية في حياتها اليومية هذا جزء من المهمة. الجزء الثاني الأهم هو دعوة الحكام المسلمين إلى تنفيذ هذا الأمر. وأولو الأمر في القرآن الكريم هم العلماء الموثوق بهم ببيان الحق، والتحكيم المراد منهم تنفيذه، فحاجة الأمة إلى من يبين الحق كمسألة إلى من ينفذه، لكن من تناط بهم مهمة التنفيذ يحتاجون لمن يحفزهم، وليس هناك إطار أنجع للدفع من أجل التنفيذ مثل العلماء. فمهمة العلماء مهمة مزدوجة: بيان الحق من ناحية والدعوة إلى تنفيذه من الناحية الأخرى، فإذا اتضحت الحقائق ولم نجد من ننفذها فبينا لنا أمر سلب.

من هذه الناحية وأعني الناحية التنفيذية فإن المجمع لم يحقق هدفه، صحيح أنه حقق هدفه التوضيحي التبييني أما التصوري الذي يعين الطاقات لتنفيذ ما يتوصل إليه من البحوث والدراسات فإنه غير موجود.

س، ولكن ما الوسيلة التي من خلالها يمكن تنفيذ مثل هذه المقترحات والآراء والنتائج التي تقررها البحوث والدراسات التي يقرها المجمع؟ ج: لا شيء غير العلماء فإذا صلح العلماء صلحت الأمة وإذا فسدوا فسدت لأنهم ضميرها، قل لي كيف حال علمائك أقول لك كيف حالك.

الدكتور يوسف القرضاوي

التشدد في

الفتوى

بالمجامع

الفقهية

خلال زيارة الأستاذ الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي إلى ليبيا، أجرى عدة لقاءات، وألقى بعض المحاضرات في عدة جامعات ومراكز علمية، كانت إحداها يوم السبت 2002/12/28 ف في مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية بطرابلس الغرب.

المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

إسم الهيئة والمقر:

المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

الهدف من إنشائه:

الهدف من إنشاء المجمع الفقهي دراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهاداً أصيلاً فاعلاً بهدف تقديم الحلول الناجية من التراث الإسلامي، والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي. كما يهدف المجمع إلى إحياء التراث الفقهي الأصولي وكتب الخلاف لتوفير المصادر والأهيات للدارسين والباحثين من الفقهاء ورجال الشريعة.

النشأة والتطور:

أنشئ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بقرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث (دورة فلسطين والقدس) الذي انعقد بمكة المكرمة عام 1401/1981. وتم عقد المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من 26 - 28 شعبان عام 1403هـ الموافق 7-9 يونيو 1983م. وقد خصصت الدورة الأولى بمكة المكرمة في الفترة من 26 - 29 صفر من عام 1405هـ 19 - 22 نوفمبر 1984م، لدراسة نظام المجمع، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز مشاريعه العلمية، وبها تأسس مكتب مجلسه،

وكونت شعبه الثلاث، وهي: شعبة التخطيط، وشعبة الدراسات والبحوث، وشعبة الفتوى. وبذلك أصبح المجمع حقيقة واقعة، ذا شخصية معنوية تميزه عن غيره من الأجهزة الفرعية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد بحثت شعبة التخطيط للمجمع في الفترة من 22 - 25 شعبان 1405هـ 15 - 12 مايو 1985م المقترحات والآراء الواردة من البلاد الإسلامية وترتيبها ترتيباً أولياً، ثم شرع المجمع في دراستها وإصدار الرأي الشرعي بشأنها. وانطلق المجمع يعمل وفق خطة مدروسة قامت على أساس استفتاء عام شمل جميع البلاد الإسلامية، مستقراً بذلك أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وأضماً نصب عينيه رسالته ودوره البارز في عرض شريعة الإسلام عرضاً صحيحاً يبرز مزاياها، ويبين قدراتها الفائقة على معالجة المشاكل المعاصرة، ويحقق سعادة الإنسان في الدارين المأجلة والآجلة.

وقد عقد المجمع مؤتمراته السنوية في العديد من عواصم الدول الإسلامية الأعضاء، لدراسة أهم الموضوعات المطروحة، وأصدر قراراته العلمية بها، وتوصياته المجمعية المناسبة التي ترجمت إلى العديد من اللغات مثل: الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والتركية، والأردية تمييزاً للفائدة، وتعريفاً بما توصل إليه اجتهاده من أحكام شرعية في القضايا الفقهية والمستجدة منها.

♦ (تم إعداد هذه المادة من خلال مطبوعات المجمع التعريفية)

الهيكـل الإداري يتكون من:

- رئيس المجمع. ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجمع، ويرأسه حالياً فضيلة الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد.

- أمين المجمع. وهو فضيلة الشيخ الدكتور الحبيب ابن الخوجة.

- أعضاء المجمع. ويتم ترشيحهم من قبل دولهم حيث ترشح الدولة عضواً واحداً ليكون ممثلاً عنها. - الخبراء من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، حيث يقوم المجمع باختيارهم لمساعدوا أعضاء المجمع في توضيح بعض القضايا.

أنشطة المجمع

1 - عقد الدورات السنوية لبحث القضايا المعاصرة، وبيان أحكام الشرع فيها وإيجاد الحلول للقضايا المشكلة.

2 - إصدار موسوعة فقهية تتناول أهم القضايا في المعاملات القديمة والمستجدة وما يناط بها من أحكام وذلك تحقيقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجمع، وحرصاً على كتابة الفقه الإسلامي بطريقة تسهل على الدارس والناظر أخذ ما يحتاجه منه، ويشارك في هذا المشروع العلمي الهام عدد من علماء الأمة وخبرائها. وقد وزعت موضوعاته على عدد من السادة المستعبيين من الفقهاء والاقتصاديين وتم التماون بشأنه مع جهات الاختصاص في الجامعات ومراكز بحث الاقتصاد الإسلامي.

3 - معلمة القواعد الفقهية: يقصد بهذا المشروع العلمي، جمع شامل للقواعد الفقهية مرتبة ترتيباً أبجدياً بقطع النظر عن كون القاعدة كبرى أو فرعية، ويقطع النظر عن المذهب القائل بأي

ويعد المحاضرة، توجه إليه بعض الحاضرين بعدة أسئلة، فأجاب عنها مشكوراً، ومن بينهم الأستاذ الدكتور جمعة محمود الزريقي، الذي توجه إليه بالسؤال الآتي:

قرأت بعض فتاوى المجمع الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، فلاحظت أنها تميل إلى التشدد، ولا تأخذ بأسباب التيسير، والكل يعلم أن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي هو عضو بالمجمعين، ومن القائلين بالوسطية في كل الأمور، وبالإرشاد إلى الدين القويم كما سلف أن تفضل هو بالقول، وكذلك الأساتذة الكرام - وهذا التشدد قد لا يكون في مصلحة المسلمين، حيث إن المسلم يرغب في تذييل الصعاب أمامه، ويجد الفتوى السهلة التي تلبي حاجاته على ألا تعارض مع أصول الشريعة، وقدما قيل : إنما الفقه الرخصة، أما التشدد فيحسسه كل أحد، والوسطية تقتضي أن نذلل الفقه الإسلامي أمام الشباب، وأمام الجيل المعاصر، وأمام المسلمين، حتى لا ننفرهم من الإسلام، ودون التراخي أو التساهل في قواعد الإسلام الأساسية.

السؤال : ما هو رأي فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في هذه الفتاوى المتشددة التي تصدر من بعض المجمع الفقهي ؟
الإجابة:

أولاً: خلق الله الناس متفاوتين ومختلفين ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ بَيَّنَّا لَكُمُ الْفَرَاقَ﴾ [سورة هود، الآيات: 118 و119] والمفسرون يقولون : «دولا اختلاف خلقهم» لأنه لما خلق لكل منهم عقلاً يفكر به، وإرادة يرجع بها، كان لابد أن يختلفوا ويتباينوا، فلا نستطيع أن نجعل الناس نسخة واحدة، ومن أجل هذا فإن الله - سبحانه وتعالى - لم يجعل نصوص دينه كلها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ولو أراد أن يجمع الناس على رأي واحد، لجعل الدين كله نصوصاً قطعية في ثبوتها، قطعية في دلالاتها، فلا مجال للاختلاف:

منها، مع الاهتمام برّد كل قاعدة إلى مصدرها.

4- مجلة المجمع: يصدر المجمع إثر كلّ مؤتمر مجلته السنوية التي تحتوي على:

- ❖ البحوث التي عرضها أعضاء المجمع والمستكتبون من العلماء والخبراء على المؤتمر.
- ❖ القرارات والتوصيات التي يمتد مجلس المجمع بعد النظر والدراسة والمداولة.

الإنجازات

أولاً: الدورات

عقد المجمع عدداً من الدورات منذ تأسيسه، وقد استضافت بعض البلدان العربية والإسلامية تلك الدورات لتعقد فيها.

ثانياً: المشاريع العلمية

1- مكتبة المجمع:

زوّدت هذه المكتبة بجملة من المصادر والمراجع في علوم القرآن الكريم والتفسير، وفي الحديث الشريف وشروحه، وفي الرجال والطبقات، وفي السيرة النبوية الشريفة، وفي الفقه ومذاهبه، وفي الأصول العامة والخاصة، وفي الاقتصاد والتاريخ، والمعتقد، وفي علوم اللغة العربية والمعاجم، وفي الطب الإسلامي. ويجري العمل باستمرار على إثراء المكتبة خدمة للعلماء والباحثين والدارسين.

ثالثاً: ندوات المجمع المتخصصة

عقد المجمع عدة ندوات في فنون العلم المختلفة في عدد من الدول منها:

1- ندوة سندات المقارضة:

عقدت بين المجمع والبنك الدولي الإسلامي للتنمية بتاريخ 22 - 25 ذو الحجة 1407 (19-16 أغسطس 1987) بجدة وبحث المحاور التالية: تصوير سندات المقارضة، والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات الاستثمار. تحديد طبيعة سندات المقارضة، وهل هي عقد جديد ذو صيغة خاصة أو عقد مضاربة شرعية؟

وغطاء سندات المقارضة. وكان عدد البحوث المقدمة 11 بحثاً.

2- الندوات الطبية الفقهية:

عقدت بين المجمع والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بتاريخ 10 - 13 أكتوبر 1988 بدولة الكويت، وبحث المحاور التالية: - زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي. زراعة الأعضاء التناسلية. استخدام الأجنة مصدرراً لزراعة الأعضاء. البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة. عدد البحوث المقدمة 10 أبحاث.

3- الندوة الأولى للأسواق المالية:

عقدت بين المجمع والبنك الإسلامي للتنمية باستضافة وزارة الأوقاف المغربية بتاريخ 20 - 25 نوفمبر 1989، بالرباط، وبحث المحاور الآتية: الأدوات المالية التقليدية. الخيارات في السلع والمستقبلات، الأدوات المالية الإسلامية، البيان الوصفي للأسواق المالية وأهميتها تنمية هذه الأسواق. وكان عدد البحوث المقدمة: 10 أبحاث.

4- ندوة الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية:

عقدت بين المجمع والبنك الإسلامي للتنمية بجدة بتاريخ 16-17/5/1411 (3-4/12/1990) بجدة وبحث المحاور التالية: - هل يجوز للبنك بوصفه بنكاً لا مضارباً في صندوق الحصص الاستثمارية الذي أنشأه، أن يضمن قبل أرباب المال المستفيدين وكفالاتهم بالنسبة للاستثمارات التي يبيعها البنك للصندوق؟ - هل مساهمة البنك في رؤوس أموال المشروعات الإنتاجية بالدول الأعضاء التي تقوم عليها شركات تتعامل بالفائدة جائزة شرعاً؟ وهل يجوز للبنك الإسهام في الشركات الموجودة في أسواق المال الدولية والمتعاملة بالفائدة في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة؟ - وكان عدد البحوث المقدمة: 10 أبحاث.

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ﴾ (سورة آل عمران، الآية: 7)

وجعل هناك الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وهناك من يأخذ بالظاهر، وهناك من يلتفت إلى المقاصد.

حتى الصحابة أنفسهم اختلفوا في فهم النصوص، ومثال ذلك قوله (ﷺ) لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم المصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأثها، وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك بل نصلي، فذكر ذلك للنبي (ﷺ) فلم يعنف واحدا منهم، فجماعة أخذوا بالظاهر، وجماعة أخذوا بالفحوى والمقصود، ولما بلغ النبي صلي الله عليه وسلم ذلك، لم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء، لأنه أعرف بطبائع الناس، ففهم الظاهري، وفهم المقاصدي، فترك الناس على اجتihad هم، ولذلك لا نستطيع أن نحمل هؤلاء على هؤلاء، إن ربي رزقني هذا، كما قال الشيخ عبد اللطيف، أنا أحب التيسير، يعني الشريعة نفسها قائمة على التيسير، لقد ختم الله آية الصيام بقوله تعالى:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَخَفَّ مِنْكُمْ الْخَبَرَ وَلَا تَجِدُوا فِيكُمْ الْعُسْرَ﴾

(سورة البقرة، الآية: 185)

وختم آية الطهارة بقوله تعالى:

﴿مَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُصْهِبَكُمْ عَلَيْهِ سَافِرًا فَهَرْجَ وَلَكِنْ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ (سورة المائدة، الآية: 6)

وختم الله آية النكاح بقوله تعالى:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ سَفَرَكُمْ وَسُقَى الْإِنْسَانَ صَوِيغًا﴾

(سورة النساء، الآية: 28)

وفي آيات القصاص:

﴿إِنَّكَ تَقِيبُ مِنْ رَبِّكَ رَحْمَةً﴾

(سورة البقرة، الآية: 178)

﴿وَمَا جَعَلْكَ فِي الْآلِينَ مِنْ حَرَجٍ﴾

(سورة الحج، الآية: 76)

وإذا كان التيسير مطلوباً في كل زمان، فهو أئز ما يكون في زماننا هذا، أن نيسر على الناس، قال الرسول (ﷺ): «إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا

5- ندوة استخدام الحاسوب في العلوم الشرعية: عقدت بين الجمع والبنك الإسلامي للتنمية بجدة بتاريخ 24 - 26 ربيع الآخر 1410 (11 - 13 نوفمبر 1990) بجدة وبحثت المحاور التالية: - استخدام الحاسب الآلي في العلوم الشرعية. - وكان عدد الأبحاث المقدمة: 11 بحثاً.

6- الندوة الثانية للأسواق المالية: عقدت بين المجمع والبنك الإسلامي للتنمية باستضافة بنك البحرين الإسلامي بتاريخ 19 - 21 جمادى الأولى 1421 (25 - 27 نوفمبر 1991) بالمنامة وبحثت المحاور التالية: - الأسهم. الاختيارات. معوقات العمل المصرفي الإسلامي. بطاقات الائتمان وتكييفها الشرعي والبديل الإسلامي لها. عدد البحوث المقدمة: 8 أبحاث.

7- حلقة دراسية للنظر في توصيات ندوة البحرين: عقدت بمقر الأمانة العامة للمجمع بجدة وشارك فيها ثلة من الفقهاء والاقتصاديين.

8- عقد ثلاث ندوات فقهية اقتصادية: بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية في الفترة من 18 - 22 شوال (10 - 14 أبريل 1993) بجدة. وبحثت المحاور التالية: - قضايا العملية. مشاكل البنوك الإسلامية. حكم المشاركة في رأس مال الشركات الاستثمارية المتعاملة بالربا.

9- ندوة عن: الجوانب الفقهية لمرض الإيدز. بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في الفترة من 23 - 26 جمادى الثانية 1414 (6 - 9 ديسمبر 1993).

10- ندوة عن: حقوق الطفل في الإسلام. بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الفترة من 19 - 21 محرم 1415 (28 - 30 يونيو 1994) بجدة.

11- الندوة الفقهية الاقتصادية حول قضايا العملة: تنفيذاً لتوصية الدورة التاسعة لمجلس المجمع

المنعقدة في أبو ظبي في الفترة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 (1 - 6 أبريل 1995) التي كلّفت الأمانة العامة للمجمع بعقد ندوة حول «قضايا العملة» وبخاصة موضوع «حقيقة التضخم: أنواعه وآثاره - الحل الإسلامي»، وقد تم الاتفاق على عقد هذه الندوة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين وذلك في ثلاث حلقات: أولها في (جدة) والثانية في كوالالمبور (ماليزيا) والثالثة في المنامة (البحرين).

12 - ندوة حقوق الإنسان:

انعقدت هذه الندوة في الفترة من 8 - 10 محرم 1417 (25 - 27 مايو 1996) بجدة، ودارت أعمالها حول أربعة محاور أساسية هي: الجوانب التاريخي، حصر ودراسة حقوق الإنسان، النظرة التحليلية لحقوق الإنسان. تطور النظرة لحقوق الإنسان. التطلعات المعاصرة والمستقبلية لحقوق الإنسان.

13 - الندوة الفقهية الطبية حول رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية:

انعقدت هذه الندوة في الفترة من 8 - 11 صفر 1418 الموافق 14-17 يونيو 1997، في مدينة الدار البيضاء بالملكة المغربية، بمشاركة مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. ودارت أعمالها حول ثلاث موضوعات هي: - الاستحالة والمواد الإضافية في الغذاء والدواء. الاستسناخ المفطرات.

14 - الندوة الطبية الفقهية حول: الهندسة الوراثية، والعلاج الجيني من المنظور الإسلامي.

بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الفترة من 13 - 15 أكتوبر 1988 بالكويت.

15 - الندوة الطبية الفقهية حول حقوق المسنين من منظور إسلامي.

بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

في الفترة من 18 - 21 أكتوبر 1999 بالكويت.

16 - ندوة حول «العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور:

فكره الإصلاحية ومنهجه في التفسير» وقد عقدت في تونس في الفترة من 13 - 14 أبريل 2000.

رابعاً، أنشطة أخرى

يعمل المجمع على عقد الندوات العلمية المتخصصة بالمشاركة مع عدد من الجهات المعنية بالاختصاص، والتي يحضرها عادة رجال الفقه والطب والاقتصاد والفلك. كما يقوم المجمع بالمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظمها الهيئات والمنظمات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحوث الإسلامية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ويقوم المجمع بأعمال أخرى في أطر اتفاقات التعاون ومجالات البحث والتأليف والتحقيق، والاستشارات الفقهية، وفي كل مجالات النشاط العلمي التي عقدها المجمع مع كل من: جامعة أم القرى بمكة المكرمة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. بالإضافة إلى أعمال مشتركة يجري بصدها التنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات والهيئات الإسلامية التي لها أعضاء مميّنون في مجلس المجمع، وهذه المنظمات هي: المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ومؤسسة آل البيت بالأردن - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية. كما يجري التعاون والتنسيق بصورة دائمة مع عدد من المؤسسات الإسلامية الاقتصادية ومراكز البحث، منها: - بيت التمويل الكويتي - مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية. بنك البحرين الإسلامي. بنك فيصل الإسلامي بالبحرين. رابعاً، التعاون مع المؤسسات

الإسلامية والجامعات؛ عمل المجمع على توسيع نطاق عمله بمد جسور التعاون المتواصل مع عدد من الجامعات والمؤسسات الإسلامية، حرصاً منه، من جهة على الإفادة من الطاقات العلمية التي تتوفر لدى الجامعات الإسلامية، ومن جهة أخرى على المساهمة قدر المستطاع في مساعدة بعض المؤسسات التي يحتاج المسؤولون عن نشاطها إلى معرفة الأحكام الشرعية لبعض القضايا التي يمارسونها والمتصلة بمدد من البلدان الإسلامية، أو بجماليات متعششة إلى الإجابات الصحيحة عن مسائل مختلفة تعرض لها في حياتها اليومية. وقد شمل هذا التعاون: - وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية. - البنك الإسلامي للتنمية. - رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. - المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. مؤسسة أقرأ الخيرية بجدة. مؤسسة آل البيت بالأردن. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. جامعة أم القرى بمكة المكرمة. المعهد الإسلامي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة. المعهد العالمي لفكر الإسلامي بواشنطن. مجمع الفقه الإسلامي بالهند. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بطرابلس.

خامساً: منشورات المجمع:

- 1- مجلة المجمع: يصدر المجمع مجلته العلمية إثر كل دورة.
- 2- المنشورات العلمية: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شام: ثلاثة مجلدات - بلغة الساعب وبغية الراغب للعلامة فخر الدين ابن تيمية: مجلد واحد. - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب: مجلدان.
- البطاقات البنكية، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: مجلد واحد. قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب: مجلد واحد.

معصيرين، وحينما أرسل أبا موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم إلى اليمن، أوصاهما بوصية جامعة، فقال « يسرا ولا تسرا وبشرا ولا تقرا وتلاوما ولا تختفاه وروي عنه خادمه أنس رضي الله عنه، وصية للأمة كلها «يسروا ولا تسروا وبشروا ولا تقروا» .

أنأ، الله هداني، وحبب إلى أن أخذ بمنهج التيسير في الفتوى والتشير في الدعوة، وحبب إلي هذا والتزمت به، لأنه المنهج النبوي. وأنا لم ابتدعه، وإنما هو منهج الرسول ﷺ، وإني وجدت الرسول ﷺ، أكثر الناس تيسيراً، والصحابة من وراءه، وإن كانوا أقل منه، والتابعون قرييون من الصحابة، ولكنهم أقل، ثم من بعد التابعين كذلك، وهكذا كل عصر يصبح أكثر تشدداً من العصر الذي قبله، يضيف بعض الاحتياطات، الأحوط، وليس الأيسر، فكل عصر يأخذ شيئاً من الأحوط، فأصبح الفقه عندنا بهذا المجموع التراكمي في النهاية مجموعة من أحوطيات، وكل أحوط منها ما أشد وأقل، ولذلك نحن أحيينا أن نعيد الأمر إلى طهرته الأولى، إلى التيسير.

ومن تيسيره ﷺ، أن رجلاً جاءه فقال له: يا رسول الله، هلكت، وأهلك، جامعت امرأتي في نهار رمضان!!، فقال له رسول الله: اذهب واعتق رقبة، فقال الرجل له: من أين لي المال؟، قال له الرسول: صم شهرين متتابعين، فقال الرجل: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام!!؟، فقال له رسول الله: أطعم ستين مسكيناً، فقال: من أين أطعم ستين مسكيناً؟، فأمر الرسول ﷺ بمذقة نخلة، عذق تمر، فقال: خذه وأطعم به ستين مسكيناً، فقال الرجل: أملكى أفقر مني يا رسول الله!!، والله ما بين لابتئها من هو أفقر مني، فقال له رسول الله ﷺ: خذه وأطعم به أهلك، هل رأيتم تيسيراً أعظم من هذا، لكن هناك بعض الناس للأسف يريدون أن يفرضوا تشددهم.

ومما وثقاه في تراثنا الفقهي: شذائد ابن عمر وخص ابن عباس، ابن عمر مشدد وابن عباس ميسر، ابن عمر كان متشدداً، شدد على أهله وعلى نفسه، كان إذا توضأ يحاول أن يدخل الماء إلى باطن عينيه، والأطفال كان يبعدهم عنه،

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

4- ترشيد المسلمين في أوروبا عامة وشباب الصحوة خاصة، وذلك عن طريق نشر المفاهيم الإسلامية الأصلية والفتاوى الشرعية القوية.

هيئة إسلامية متخصصة مستقلة، يتكون من مجموعة من العلماء.
المقر الحالي للمجلس: الجمهورية الأيرلندية.

وسائل تحقيق الأهداف:

- يسعى المجلس لتحقيق أهدافه من خلال اعتماد الوسائل التالية:
- تشكيل لجان متخصصة من بين أعضاء المجلس ذات مهمة مؤقتة أو دائمة، ويعهد إليها القيام بالأعمال التي تساعد على تحقيق أغراض المجلس.
- الاعتماد على المراجع الفقهية الموثوق بها، وخصوصاً تلك التي تستند إلى الأدلة الصحيحة.
- الاستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الأخرى.
- بذل المساعي الحثيثة لدى الجهات الرسمية في الدول الأوروبية للاعتراف بالمجلس رسمياً، والرجوع إليه لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية.
- إقامة دورات شرعية لتأهيل العلماء والدعاة.
- عقد ندوات لدراسة بعض الموضوعات الفقهية.
- إصدار نشرات وفتاوى دورية وغير دورية، وترجمة الفتاوى والبحوث والدراسات إلى اللغات الأوروبية.
- إصدار مجلة باسم المجلس تنشر فيها مختارات من الفتاوى والبحوث والدراسات التي يناقشها المجلس أو التي تحقق أهدافه.

اللقاء التأسيسي:

عقد اللقاء التأسيسي لـ (المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في مدينة لندن في بريطانيا في الفترة: 21- 22 من ذي القعدة 1417 هـ الموافق 29-30 من شهر آذار/ مارس 1997م بحضور ما يزيد عن خمسة عشر عالماً. وكان ذلك تلبية لدعوة من قبل (اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا) وفي هذا اللقاء تمّ إقرار مسودة الدستور لهذا المجلس (النظام الأساسي).

أهدافه:

- يتوخى المجلس الأوروبي والبحوث تحقيق الأهداف الآتية:
- 1 - إيجاد التقارب بين علماء الساحة الأوروبية، والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم، حول القضايا الفقهية المهمة.
- 2 - إصدار فتاوى جماعية تسد حاجة المسلمين في أوروبا وتحلّ مشكلاتهم، وتنظم تفاعلهم مع المجتمعات الأوروبية، في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها.
- 3 - إصدار البحوث والدراسات الشرعية، التي تعالج الأمور المستجدة على الساحة الأوروبية بما يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

مصادر الفتوى وضوابطها :

يعتمد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في إصدار الفتوى على:

1 - مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها بين جمهور الأمة وهي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس.

2 - مصادر التشريع المختلف فيها كالاستحسان، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والاستصحاب، والمعرف، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند أهل العلم، ولا سيما إذا كان في الأخذ بها مصلحة للأمة.

كما تركز منهجيته على:

♦ اعتبار المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب أهل العلم ثروة فقهية عظيمة ويُختار منها ما صح دليله وظهرت مصلحته.

♦ مراعاة الاستدلال الصحيح في الفتوى، والمزج إلى المصادر المعتمدة، ومعرفة الواقع ومراعاة التيسير.

♦ وجوب مراعاة مقاصد الشرع واجتناب الحيل المحظورة المناهضة لتحقيق المقاصد.

طريقة إصدار الفتاوى والقرارات:

تصدر الفتاوى والقرارات باسم المجلس في الدورات العادية أو الطارئة بإجماع الحاضرين إن أمكن، أو بـ (أغلبيتهم المطلقة)، ويحق للمخالف أو المتوقف من الأعضاء إثبات مخالفته، حسب الأصول المعمول بها في المجامع الفقهية.

وينص (النظام الأساسي) على أنه لا يحق لرئيس المجلس ولا لمعضو من أعضائه إصدار الفتاوى باسم المجلس ما لم يكن موافقاً عليها من

حتى لا تسبب لعابهم عليه، لأنه يعتبر العلاب ربما يكون خارجاً من داخل المعدة، وابن عباس يضمهم إليه، ويقول: إنما هي رياحين نسمها. في الحجر الأسود ابن عمر يزاحم على الحجر الأسود حتى يدمى، وحتى يجرح، فيقولون له: لماذا هذا؟ يعني مع ذلك للناس الآتية من بعيد يقول: هيت القلوب إليه، فأحببت إن يكون قلبي معهم، الناس رأيتهم يتزاحمون عليه، القلب اشتاق أن يزاحم مع هؤلاء الناس، وابن عباس يقول: لا يؤذي ولا يؤذى.

فهذه أبيها الأخوة طباع البشر، والناس أيضا تتفاوت في ثقافتها، فيهم أناس لم يخرجوا من بلادهم، ما رأى العالم، يكلم نفسه، ويرى نفسه هو العالم كله، هو بؤرة العالم، ومركز العالم، ما رأى الدنيا، لذلك يشددون على الناس، ولكن الذي أراه أننا في حاجة إلى التيسير على الناس، لنحبب الله إلى خلقه، ونحبب دينه إلى الناس، هذا هو الذي ينبغي، وأنا أتبنى مقولة الإمام سفيان بن سعيد الثوري. سفيان الثوري هذا، كان إماماً له مذهب مثل أبي حنيفة في العراق، وكان إماماً في الوجود، وكان يسمى أمير المؤمنين في الحديث، هذا الإمام في الوجود، وفي الفقه، وفي الحديث، له كلمة مأثورة، أنا أتبناها، وهو يقول إنما الفقه الرخصة، أما التشديد فيحسنه كل أحد، كل واحد يستطيع القول بحرام، (حرام) لفظة سهلة، إنما حاول أن تجد لك مخرجاً للناس مما هم فيه، هذا ما حاولناه.

يمكن فضيلة الشيخ أشار إلى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي شرفت برئاسته، المسلمون الذين يعيشون في هذه البلاد محتاجون أن نقيهم على دينهم، فنفتيهم بالأيسر لا بالأحوط، فيأتي بعض الناس يشنون علينا الفارة لأننا ننصح، نحن نحاول أن نيسر على عباد الله، في ضوء الدين. وليس معنى التيسير أن نقصر النصوص قصراً على ما نريد، أن نلوي أصنافها لئلا، لا، إنما إذا كان هناك قولان متكافئان، أو متقاربان، أحدهما أحوط، والآخر أيسر، فبعض الناس يفتي بالأحوط، وأنا أهتني بالأيسر، بعضهم يسألني ما حجتك في هذا؟

قبل المجلس نفسه، ولكل منهم أن يفتي بصفته الشخصية، من غير أن يذيل فتواه بصفة عضويته في المجلس، أو أن يكتبها على أوراق المجلس الرسمية.

اللقاء الدوري للمجلس:

ينص (النظام الأساسي) للمجلس على اجتماع دوري سنوي تعقده هيئته العامة. تتم فيه مناقشة الأبحاث المقدمة إليها في الموضوعات المختلفة التي تمسّ إليها حاجة الجالية المسلمة في أوروبا، مع تولي الإجابة عما يرد عليه من استفتاءات تتطلب الجواب الجماعي ويجيز (النظام الأساسي) للمجلس الاستعانة بأهل الخبرة، ودعوتهم لحضور دورة الانعقاد التي يعرض فيها ما يتعلق باختصاصاتهم من غير أن يكون لهم حقّ التصويت، ومنذ التأسيس إلى تاريخ إعداد هذا التعريف عقد المجلس عدة دورات:

- الدورة الأولى: في مدينة سراييفو بدولة البوسنة والهرسك، في الفترة 24 - 26 ربيع الثاني 1418 هـ الموافق 28 - 30/8/1997م. وكانت باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى سبريتش رئيس علماء البوسنة.

- الدورة الثانية: في مدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة: 19 - 21 جمادى الآخر 1419 هـ الموافق 9 - 11/5/1998م وذلك باستضافة (هيئة المكتوم الخيرية) في المركز الثقافي الإسلامي.

- الدورة الثالثة: في مدينة كولون بدولة ألمانيا في الفترة: 4 - 7 صفر الخير 1420 هـ الموافق 19 - 22/5/1999م وذلك باستضافة (جمعيات ملي جوروش التركية في أوروبا).

- الدورة الرابعة: في مدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة: 18 - 22 رجب 1420 هـ الموافق 27 -

31/10/1999م وذلك باستضافة (هيئة المكتوم الخيرية) في المركز الثقافي الإسلامي.
- الدورة الخامسة: في مدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة: 30 محرم 3 - صفر 1421 هـ الموافق 4/5/2000م وذلك باستضافة (هيئة المكتوم الخيرية) في المركز الثقافي الإسلامي.

- الدورة السادسة: في مقر المجلس الجديد بمدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة: 28 جمادى الأولى إلى 3 جمادى الآخر 1421 هـ الموافق 28 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2000م.

- الدورة السابعة: في مقر المجلس بمدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة: 29 شوال إلى 4 ذي القعدة 1421 هـ الموافق 24 - 28/1/2001م.

- الدورة الثامنة: في مدينة بلنسية بأسبانيا في الفترة من 26 ربيع الثاني إلى 1 جمادى الآخر 1422 هـ الموافق 22/7/2001م.

وتّم في هذه الدورات مناقشة عدة قضايا وموضوعات مما يهم الجماعة المسلمة في أوروبا، والإجابة عن عدد من الأسئلة الواردة.

اللجان الفرعية التابعة للمجلس

نظراً لتباعد انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس، وانشغاله في اجتماعاته بمناقشة القضايا الأكثر أهمية، ورغبة منه في تلبية حاجة عموم المسلمين في أوروبا والتعجيل بإجابة استفتاءاتهم، فقد اعتمد في دورته الثانية تأسيس لجنتين فرعيتين للفتوى: إحداهما في فرنسا والأخرى في بريطانيا، باشرتاً عملهما منذ ذلك الحين. كما أنشأ المجلس لجنة للبحوث والدراسات تتولى إصدار مجلة المجلس كما تهتم بالبحوث والدراسات التي تعين المجلس على إصدار قراراته وفتاواه.

مجلة الفقه الإسلامي الهندي

أهداف المجمع

يهدف مجمع الفقه الإسلامي الهندي من نشأته إلى تحقيق ما يلي:

1 - التوصل إلى حلول للمشكلات الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصناعية، وبحكم التطورات الحديثة لهذه الآونة، وفق الأطر الإسلامية، استضاءاً من الكتاب والسنة وآراء الصحابة وأقوال علماء السلف.

2 - البحث عن الحلول لمستجدات العصر الحديث ولما دعت تغيرات الظروف إلى استئناس الباحث والدراسة فيه من القضايا القديمة في ضوء أصول الفقه الإسلامي عن طريق التحقيق الاجتماعي.

3 - إجراء الدراسة لمصادر الفقه الإسلامي وقواعده وكتاباته والنظريات الفقهية شرحاً وتأويلاً وتطبيقاً في العصر الراهن.

4 - عرض الفقه الإسلامي وشرحه في أسلوب عصري.

5 - الدراسة والتحقيق للموضوعات الفقهية في ضوء المقتضيات العصرية.

6 - الحصول على الفتاوى والآراء للعلماء المحققين والمؤسسات الدينية الموثوقة في القضايا المستجدة ثم نشرها بين عامة المسلمين.

7 - إيجاد الروابط مع جميع المؤسسات الفقهية والتحقيقية الأخرى في داخل الهند وخارجها وتبادل المعلومات عن الإنجازات العلمية.

8 - إعداد الفهارس على شتى الموضوعات الفقهية.

9 - انتخاب الفتاوى الصادرة من العلماء والمؤسسات الموثوقة المطبوعة منها وغير المطبوعة التي هي بمثابة تراث فقهي وعلمي، وتهذيبها وعرضها في أسلوب عصري، حفاظاً للتراث وتعميماً للفائدة إلى الأجيال القادمة.

10 - مسح بالمشكلات الناجمة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والطب وأعراف البلدان المختلفة والبيئة

قلت: حجتى إن النبي (ﷺ)، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إلماً، يعنى أنا لست مع المتشددين، وأنا مع الميسرين، لكن ما حيلتنا أمام المتشددين.

أنا اعتقد، بحمد الله، أن منهجنا الوسطي، الذي يقوم على التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، بدأ يتفش وتنتشر، ويجد له أنصاراً، يكفي أن فضيلة الشيخ يؤيد هذا المنهج وهذا قد سرني. إن هذا المنهج يكسب كل يوم رضاءً وكل يوم أناساً، وهذا ما نطمح إن شاء الله أن يصبح المنهج الوسط، هو منهج الأمة الوسط كما أراد الله لها :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

[سورة البقرة، الآية: 143]

د. محمد الدسوقي

لا جدوى من
قرارات لا
تنفذ

من: ما تقييكم لمدى اقتراب مجمع الفقه الإسلامي من القضايا المعاصرة التي يعيشها المسلمون في هذه الفترة التي توصف بأنها حرجية؟ إلى أي مدى وصل المجمع إلى معالجة هذه القضايا والاقتراب منها؟

ج: للمجمع نشاط محمود وطيب في دراسة كل ما يتعلق بالمشكلات المعاصرة والتي تهم العالم الإسلامي ولو راجعت الكتاب الخاص بالقرارات التي صدرت عن هذا المجمع منذ إنشائه حتى الآن لوجدت أن هذه القرارات غطت تقريباً كل المشكلات التي يعاني منها هذا المجتمع، وكانت للمجمع بحوث ودراسات قيمة ومتميزة توضح الحكم الشرعي في كل هذه القضايا، ولكن المشكلة أن هذه القرارات وللأسف الشديد لم

أضواء على المجمع الفقهي الهندي

❖ تاريخ تأسيس المجمع: 1989

❖ مكانه: نيودلهي، الهند

❖ الرئيس المؤسس: المرحوم القاضي مجاهد

الإسلام القاسمي

❖ الأمين العام للمجمع: الشيخ خالد سيف الله

الرحماني

❖ الأهداف العامة للمجمع:

– الاعتناء بالفقه الإسلامي

– الاجتهاد الجماعي في القضايا المعاصرة

– الحلول الشرعية لمشكلات المستجدة

– تربية العلماء الشباب على مواصلة المسيرة

والتحقيقية واستخدام كل ما يحقق الأهداف حسب
الإمكانات المتوفرة.

مجالات العمل:

1 – الندوات الفقهية

2 – ترجمة أردنية للموسوعة الفقهية الكويتية

3 – أنشطة ثقافية للطلاب

4 – المحاضرات في المدارس

5 – تدريب الفضلاء

6 – تحقيق المخطوطات الفقهية

7 – المؤسسة المالية للرابوية

8 – الإصدارات

مسيرة الاجتهاد الجماعي التي بدأ بها مجمع

الفقه الإسلامي الهند في عام 1989

أسفرت هذه المسيرة في سنة 1999م، مسفرة خلالها
عن عطاءاتها المتعددة في مجالات عديدة، نجمها في
الأسطر التالية:

الندوات الفقهية:

دأب المجمع على عقد ندوة فقهية كل عام لمناقشة
موضوعات وقضايا تلمحها متغيرات ومتجددات اختلاف
الليل والنهار، متوخياً البحث عن الحلول لتبصير الأمة
المسلمة منارة الأحكام الشرعية في درب حياتها، استكمل
المجمع عقد ثلاث عشرة ندوة في مختلف أماكن البلاد،
تم فيها نقاش أربعين موضوعاً متعلقاً بالقضايا المختلفة،
من قضايا طبية واجتماعية واقتصادية وتجارية وأصولية
وغيرها، ويرى عدد البحوث المقدمة فيها على الألف.

ترجمة أردنية للموسوعة الفقهية:

تبني المجمع مشروع ترجمة الموسوعة الفقهية
الكويتية بكاملها إلى اللغة الأردنية، وقد باشر المجمع
المشروع قبل مدة قصيرة واستطاع خلال أربع سنوات
إكمال واحد وأربعين جزءاً، وتجري ترجمة لجزأين،
وأجزاء الموسوعة من الأول إلى الثانية عشرة أصبحت
جاهزة للطباعة بعد أن مرت بمراحل إعادة النظر من

والعمران في الهند وخارجها، وإشعار الناس بنتائج
الدراسات والتحقيقات التي تتم حولها.

11 – استعراض الأحكام الصادرة من محاكم الهند
وخارجها حول تشريع وتطبيق القوانين الإسلامية
ونشر نتائجها.

12 – استعراض ما يثار من الشبهات ويورد من الإشكالات
حول قوانين الإسلام من جانب المستشرقين
والآخرين، وتقديم الرؤى الصحيحة عنها.

13 – إعداد الكتب عن الأسئلة الجديدة والتحديات
المواجهة للإسلام في أسلوب يوافق العصر.

14 – تشجيع العلماء الشباب المتفوقين وتربيتهم للدراسة
والتحقيق والتعاون والترابط بين العلماء بربطهم
بمركز تحقيقي واحد.

15 – بذل الاهتمام اللازم بتزويد متفوقي فضلاء
المدارس الدينية بمبادئ ضرورية للعلوم المصرية
وأذكياء متخرجي الجامعات العصرية بالمبادئ
الفقهية والدينية تقيضاً من الأجيال القادمة من
يرسخ في علوم الشريعة مع المعرفة النامية
بمقتضيات العصر.

16 – تحقيقاً للأهداف المذكورة تعقد الحلقات والندوات
وتشكل لجان الدراسة وإنشاء المؤسسات العلمية

جانب الفقهاء والمترجمين القديرين ثم القراءة النهائية الدقيقة كي لا يتطرق إلى الترجمة نقص قدر الإمكان.

أنشطة ثقافية للطلاب:

ومبادئ حول علوم عصرية، فكان المقيم التربوي الأول نظمته المجمع في الفترة ما بين 1 - 3/ 1992 خلال الشهر يونيو عام 1993م، والخيم الثالث التربوي تم تنظيمه في غازي آباد خلال الفترة 22 - 25/ سبتمبر 1993 للطلاب المشاركين، وركزت خاصة على إلقاء المحاضرات حول مواضيع العلوم المعاصرة.

بحسب كتبه الطلاب من مختلف المدارس العربية للمساهمة في المسابقة، وانقد مخيم لمدة يومين ناقش فيها المساهمون حول موضوع الوقف، ما أقيمت المحاضرات العلمية.

المحاضرات في المدارس:

كان المجمع نظم برنامج إلقاء المحاضرات على موضوعات عصرية جديدة أمام طلاب المدارس الدينية يلتقيها الأخصائيون والدكاترة بغية تزويد الطلاب بمعلومات قيمة حول علوم العصر، فقد تم إلقاء المحاضرات القيمة في عديد من المدارس الإسلامية الكبيرة في عدة ولايات.

تدريب الفضلاء:

وراء تدريبهم على الدراسة المتفرغة للعلوم الشرعية والتمرن العملي للتحقيق والبحث عن الحلول الشرعية لمشكلات المعاصرة لمدة سنتين، مع تكفل المجمع لكافة احتياجاتهم السكنية والغذاذية والدراسية مع إعطائهم المنح الدراسية شهرياً.

تحقيق المخطوطات الفقهية:

مساهمة في عملية تحقيق المخطوطات القيمة المبعثرة في مكتبات الهند خاصة بدأ المجمع بإجراء مسح لمكتبات الهند، كما اختير كتابان للعلامة برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية في الفقه الحنفي، وهما:

تعرف طريقها إلى التطبيق والالتزام، وما زالت مسجلة أو مسطرة على الورق وهذه هي المشكلة. المفروض أن تجد هذه القرارات طريقها إلى التطبيق العملي، فالفكر مهما كان ممتازاً وطيباً إذا لم يترجم إلى سلوك فإنه لا خير فيه، وديننا دائماً يربط بين الإيمان والعمل كما قال الرسول (ﷺ) الإيمان هو ما وفر في القلب وصدقه العمل، فالمجمع يقوم بنشاط علمي متميز، وفي كل دورة تعرض بحوث طيبة من خيرة الأساتذة، ويدور حول هذه البحوث نقاش ومسابقات ومداخلات علمية توضح أو تكمل أو تزيد شيئاً فات الباحث، ومن ثم تأتي القرارات في النهاية بعد هذه البلورة العلمية لتعبر عن أن هذه القرارات جاءت عن طريق الدراسات المتأنية والمناقشات العلمية الهادفة مما يميزها عن غيرها من القرارات الأخرى، ولكن كما قلت هذه القرارات ما لم تعرف طريقها إلى التطبيق فلا جدوى منها.

س: يمكن أن نقول وباختصار أن مجمع الفقه الإسلامي بدأ يضع أسساً لما يمكن تسميته واجتهاد معاصر، لحل القضايا الناشئة... ج: لا شك أن كل ما توصل إليه المجمع من قرارات هو لون من الاجتهاد المعاصر المتميز لأن الاجتهاد له صور متعددة، وهو أنني يمكن أن اجتهد في قضايا سبقت دراستها، وأحاول أن أقدم فيها رأياً جديداً، يتلاءم مع ظروف العصر والبيئة، والمجمع يحاول ذلك.

هناك ما نسميه بالاجتهاد الانتقائي، بمعنى أن يكون لدي في القضية عدة آراء لفقهاء سابقين فأنا أرى أن رأيين من هذه الآراء أولى بالأخذ لأنه يتناسب مع الظروف ويحقق مصلحة المجتمع في هذا العصر.

البحوث التي تقدم للمجمع تمبر عن جهود اجتهادية، يقدمها أفراد ثم تعرض على المجمع فتأخذ صبغة الاجتهاد الجماعي، والاجتهاد الجماعي له أهمية خاصة ويتميز عن الاجتهاد الفردي، لأن الاجتهاد الجماعي غالباً ما يكون أكثر دقة وأبعد عن الخطأ وأقرب إلى الصواب.

«التجفيس والمزيد» ومختارات النوازل» وقد اكتملت عملية التحقيق عليها وتمّ التضديد على الكمبيوتر، وسوف تكتمل بإذن الله تعالى.

المؤسسة المالية اللاربية:

كان المجمع نظم مخيمات ثقافية تربوية لأذكيا طلاب المدارس الدينية وتزويدهم خاصة بمعلومات في غازي آباد، ثم نظم المخيم الثاني لمدة خمسة أيام في مدرسة كبيرة واقعة في مديرية بسني، كانت المخيمات الثلاث تضمنت أنواعاً من البرامج التعليمية والثقافية موضوع البنك اللاربي أو المؤسسة المالية اللاربية كان شغل المجمع الشامل طوال فترة طويلة، عقدت لذلك لقاءات الاختصاصيين والعلماء مرّات عديدة لمناقشة عوائق الموضوع والبدائل الشرعية لها، تمخض كل ذلك عن تقرير قيم حول الموضوع أعدّه الأصحابيون للمجمع وتواجدت كذلك بحوث عديدة حوله، والمعملية بعد في الطريق إلى الغاية.

الإصدارات:

بلغ عدد الإصدارات حتى الآن، مستين باللغات المختلفة، من بينها مجالات فقهية إسلامية تحتوي على بحوث الندوات، وكتب عديدة مترجمة من العربية إلى الأردية، وبعض كتب الفتاوى وغيرها، وتمّ طبع قرارات المجمع في لغات محلية متعددة وغير محلية.

ندوة حول مقاصد الشريعة

عقد مجمع الفقه الإسلامي بالمساهمة والتعاون المشترك مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي ندوة فقهية لمدة خمسة أيام، وذلك في 21 ديسمبر لعام 2003م في جامعة همدرند نيودلهي.

تمّ افتتاح الندوة في حفلتها الافتتاحية بكلمة فضيلة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي رئيس هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند الذي لم يستطع الحضور بنفسه في اليوم الأول فأرسل كلمته الافتتاحية في هذه الحفلة وقد حضرها حوالي مائتي شخص من الفقهاء

والعلماء القادمين من مختلف أنحاء البلاد، وقد تحدث فيها عن أهمية مقاصد الشريعة وتقييمها واستخدامها في حل قضايا العصر عديد من كبار فقهاء البلاد، ويجدر بالذكر منهم الشيخ خالد سيف الله الرحمانى أمين عام المجمع والشيخ عتيق أحمد القاسمي سكرتير المجمع، والشيخ جلال الدين أنصهر العمري نائب رئيس الجماعة الإسلامية في الهند، والشيخ الدكتور محمد اجتباء الندوي والشيخ الدكتور محسن العثماني الندوي والشيخ أسرار الحق القاسمي وغيرهم.

سلط الأمين العام الشيخ الرحمانى في كلمته الضوء على ضرورة الاطلاع على مقاصد الشريعة قائلاً بأنه يجب الإفراط والتقريط في اتخاذ الآراء الفقهية، وأكد على ضرورة استمرار مثل هذه الورشات الفقهية منوهاً بخدمات المعهد العالمي للفكر الإسلامي ونشاطات المجمع، فضيلة الدكتور محمد اجتباء الندوي استحسن بداية هذه السلسلة وقال: إنها تفتح أبواب التفكير وتوقّد الصلاحيات الفكرية وتكشف عن جهات جديدة من مناهج السلف على موضوع مقاصد الشريعة وتطبيقها على حالات العصر.

أفاد فضيلة الشيخ عتيق أحمد القاسمي قائلاً: إنه عقدت هذه الندوة في مدينة دهلي التي كان الشيخ الكبير العلامة ألفن الشاه ولي الله الدهلوي صنف فيها كتابه الشهير المسمى بحجة الله البالغة، وأضاف أن الهدف من جمع أهل التحقيق الشباب في هذه الورشة هو تزويدهم بمحتويات موضوع مقاصد الشريعة والبحث والمناقشة في الجوانب التي تحتاج إلى النظر والإضافة فيها وتدريبهم كذلك على استخدام المقاصد في حل القضايا المعاصرة. إن الحضور في الحفلة الافتتاحية نوهوا بخدمات جليلة لفضيلة مؤسس المجمع المرحوم القاضي مجاهد الإسلامي القاسمي رحمه الله.

ومنذ مساء اليوم نفسه بدأت الندوة واستمرت أربعة أيام أقيمت خلالها عديد من المحاضرات ودار النقاش القيم حولها.

المحاضرة الأولى في 12 ديسمبر في حفلتها المسائية قدمها فضيلة الشيخ عتيق أحمد القاسمي على موضوع مقاصد الشريعة - تعريفها وتطورها من الصدر الأول إلى

الدكتور علي السالوس

معرفة الواجب في الواقع

س: كثرة المجامع هل تعد ظاهرة صحية أم ظاهرة تؤدي إلى التضارب والاختلاف ؟

ج: كثرة المجامع ظاهرة طبية فالحاجة إلى إنشاء المجامع ملحة ونذكر هنا أن مجمع البحوث الإسلامية أنشئ سنة 1961 ليكون الهيئة العليا للبحوث الإسلامية ويقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث ويعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص وتوسيع نطاق العلم لكل مستوى وفي كل بيئة وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات . أما مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي فأعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلمية واقتصادية، ويقوم بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهداً أصيلاً فاعلاً يهدف تقديم الحلول الناجمة من التراث الإسلامي ، فالمجامع تبحث موضوعاً واحداً وأحياناً تبحث في مجتمعين فيكون تأكيداً وأحياناً يكتفي المجمع بما يصدره المجمع الآخر، ومجمع فقهاء الشريعة يهتم بأمور ومشكلات المسلمين في الغرب وفي أميركا بصفة خاصة ، وكانت الفكرة أساساً أن يكون مجمع فقهاء الشريعة في أميركا وأوروبا ثم وجدنا أن أوروبا فيها المجلس الأوروبي للإفتاء فأرينا أن يكون في أميركا فقط على أن يكون بيننا وبين المجامع الأخرى تعاون ، ولذلك مجمع فقهاء الشريعة بأميركا يضم أعضاء من كل المجامع سواء من مجمع البحوث أو مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجلس الأوروبي للإفتاء حتى يكون هناك تعاون وتكامل وليس تناقضاً وتضاداً .

القرن الرابع عشر الهجري، أكد فيها على أن الإمام الجويني هو أول من قسم أحكام الشريعة إلى درجات ثلاث في كتابه البرهان في أصول الفقه، وأضاف أن الحاجة العامة في حق المجتمع تكون كدرجة الضرورة في حق الفرد، كانت المحاضرة ممتعة، استمع إليها الحضور باهتمام، ويعد انتهائها وجهوا الأسئلة إلى المحاضر الذي تكرم بالإجابة عنها، ثم تلا ذلك نشر محاضرة فضيلة الدكتور طه جابر العلواني الذي لم يستطع الوصول إلى الندوة مع كافة جهده فأرسل خطابه مسجلاً، فاستمع الحاضرون إليها واستفادوا منها على موضوع خصائص الشريعة الإسلامية.

وفي اليوم الثاني في 22 ديسمبر أقيمت أول محاضرة لفضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحمانى عن موضوع دور مقاصد الشريعة في حل القضايا المعاصرة ومشكلات الأقليات المسلمة مؤكداً فيها على أن الأحكام الشرعية تتعلق بالمصالح وأنها تتبدل بتبدل العادات وتبدل الأحوال السياسية والاقتصادية كما تتبدل بانحطاط في الأخلاق ونشوء قضايا جديدة، إنه سلط الضوء على أن الاكتفاء بالجزئيات الفقهية ربما يؤدي إلى الحرج والضيق ومراعاة المصالح العامة تأتي في نطاق واسع لمقاصد الشريعة، كانت المحاضرة هيمة وشاملة للأمثلة التطبيقية تبعها مناقشة من جانب المشاركين الفضلاء من بين استفسارات وتعليقات وأسئلة.

ثم انتهت محاضرة فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي نائب رئيس المجمع الذي لم يستطع المشاركة في الورشة وأرسل محاضراته القيمة بالبريد النصور حول موضوع مصادر أحكام الشريعة ومدارجها قديماً نيابة عنه فضيلة الأستاذ بدر أحمد الندوي المجيبي.

أما في الجلسة المسائية فقد تفضل الدكتور صلاح الدين سلطان رئيس الجامعة الإسلامية الأمريكية بتقديم خطابه الإيماني الجياش القيم فور وصوله إلى الندوة من أميركا، وألقى فيه ضوءاً ساطعاً على الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد الإصلاحي، مؤكداً على أهمية الجمع بين الحجة الشرعية والخشية القلبية في العلماء المعاصرين، وبعد خطابه استمع الحضور إلى محاضرة ثانية للدكتور طه

جابر العلواني عن طريق الكمبيوتر حول موضوع أثار عدم رعاية المقاصد في حل القضايا المستجدة.

في 23 ديسمبر قدم فضيلة الدكتور صلاح الدين سلطان محاضرة مؤسّسة وممتعة وعميقة العلم على ثلاثة جوانب للمقاصد، وهي نظرية المقاصد وأنواع المقاصد وشرعية الأخذ بالمقاصد مصحوباً بالأمثلة التطبيقية الحية وبأسلوب منضبط وجياش ومنير للفكر، وبهذه المناسبة حضر فضيلة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي وفضيلة الشيخ محمد واضح رشيد الندوي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد اجتباء الندوي وجميع هؤلاء الشيوخ ألقوا كلماتهم وآراءهم القيّمة عن ضرورة مقاصد الشريعة وأهمية مثل هذه الورشات الفقهية وضرورة قيام علماء العصر بالاجتهاد الواسع في ضوء مقاصد الشريعة لحل قضايا العصر.

في الجلسة المسائية لهذا اليوم نفسه وأصل الدكتور صلاح الدين عبد الحليم سلطان محاضرتة، وكان موضوع هذه الحفلة تاريخية نظرية المقاصد، فألقى الضوء على اهتمام الصحابة ومن بعدهم بالمقاصد في استنباط وتطبيق الأحكام الشرعية، كما سلّم ضوءاً على كتابات العلماء الأصوليين وغيرهم الذين تكلموا عن مقاصد الشريعة في كتبهم بدءاً من الحكيم الترمذي ومروراً بالعلماء المعروفين أمثال الجويني والغزالي والزمخشري إلى الشاطبي. أما في 24 ديسمبر فقد تابع الدكتور صلاح الدين سلطان موضوع محاضرتة، فبدأ ببيان نظرية المقاصد عند الشاطبي وأسهب في ذكر أنواع مقاصد الشريعة ودرجاتها عند الشاطبي كما بين طرق معرفة مقاصد الشريعة ووصل في حديثه إلى الإمام محمد الطاهر بن عاشور فبين نظريته تفصيلاً وذكر إضافة الشيخ الطاهر مقصدين من مقاصد الشريعة وهما: الحرية والمساواة، واشترك الحضور في النقاش بعد محاضرة الدكتور صلاح الدين عبد الحليم سلطان وقدموا أسئلة عديدة إليه، وأجاب فضيلة المحاضر عنها، وبعد هذه المحاضرة تكرم فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي بتقديم محاضرتة عن موضوع علاقة المقاصد بأصول

الفقه، ألقى فيها الضوء على حقيقة أصول الفقه وحقيقة المقاصد والعلاقة بينهما تبعتهما تعقيبات الحضور عليها.

وفي الجلسة المسائية في اليوم نفسه قدمت كلمة الدكتور جمال الدين عطية حول مقاصد الشريعة عن طريق الكمبيوتر، ثم بعد ذلك ألقى الدكتور صلاح الدين سلطان محاضرة علمية وفقهية أصولية متصلة عن موضوع الضوابط المنهجية لفقه الأقليات المسلمة أكد فيها على أربع نقاط:

- 1 - فقه الواقع
- 2 - الفكر العقائدي
- 3 - الاجتهاد الجماعي
- 4 - التيسير في الفتوى

وفي 25 ديسمبر وبالجلسة الصباحية تفضل الدكتور صلاح الدين سلطان بالإجابة عن الأسئلة التي وجهها إليه فضيلة السادة المشاركين بشأن محاضرتة في الضوابط المنهجية لفقه الأقليات ثم تطرق فضيلته إلى تقديم توجيهات علمية للحضور والإخوان المشاركين أكد فيها على الانصاف بصفات التقوى والطهر والعفاف والخشية القلبية والتبشير في الدعوة والعجة الشرعية.

وفي الجلسة الختامية قدم بعض المشاركين انطباعاتهم بشأن الندوة أعربوا فيها عن مدى امتنانهم واستفادتهم في الندوة، ومن الجدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي بالهند كان أرسل إلى جميع المشاركين إصدارات المعهد حول المقاصد منها كتاب المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العالم وكتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني وكتاب نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور للأستاذ إسماعيل وقواعد المقاصد عند الشاطبي ونحو تفعيل المقاصد الشرعية للدكتور جمال عطية قبل الندوة، ثم ألقى كل من الشيخ خالد سيف الله الرحمان والشيخ عتيق أحمد القاسمي والشيخ برهان الدين السنبهلي كلمات موجزة في أهمية وتقدير مثل هذه الندوات ودورها في التنمية العلمية والثقافية وضرورة عقدها من حين لآخر.

الندوات الفقهية التي انعقدت بمجمع الفقه الإسلامي بالهند

نظرة عابرة على قرارات فقهية جماعية
(اتخذها المجمع في ندواته الفقهية وتبلغ أربعين
موضوعاً يمس حتى جوانب الحياة اليومية)

○ الندوة الفقهية الأولى

ضبط التوليد

○ الندوة الفقهية الثانية

بدل الطلو

زرع الأعضاء

الأوراق المالية

المهر

قضايا حول الربا

فائدة البنوك

الربا التجاري وحكم الشريعة فيه

الربا في التجارة الدولية

مشروع للنظام المصرفي اللاربيوي

دار الإسلام ودار الحرب

○ الندوة الفقهية الثالثة

المصرفية الإسلامية

المراجعة

المؤسسات التعاونية اللاربيوية

بيع الحقوق

اقتراح حول المدارس الدينية والمصرية

○ الندوة الفقهية الرابعة

التأمين

المصرفية الإسلامية

قرار الدكتور أنس الزرقاء

تبادل عملات الدولتين نسيئة

ومن أهداف المجمع إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من قضايا ونوازل لبيان حكم الشريعة فيها ، وكذلك وضع خطة لإعداد البحوث والدراسات الشرعية التي تتعلق بأوضاع المسلمين في المجتمع الأمريكي وما يجد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية التي تواجههم في هذا المجتمع وبيان الحلول الفقهية المناسبة لها والإشراف على تنفيذها ، وأيضاً دراسة وتحليل ما ينتشر عن الإسلام والتراث الإسلامي في وسائل الإعلام وتقديمه للانتفاع بما فيه من رأي صحيح وتعقب ما فيه من أخطاء بالتصحيح والرد ، ومن الأهداف معاونة المؤسسات المالية الإسلامية بإعداد البحوث والدراسات وابتكار صيغ التمويل وعقود الاستثمار وتقديم ما تطلبه من الفتاوى والاستشارات ، وتدريب كوادرها على ذلك ، وإقامة دورات تدريبية لأئمة ومديري المراكز الإسلامية في مختلف المجالات الفقهية كقضايا الأسرة والقضايا المالية وقضايا التعكيم الشرعي وغيرها ، ومن الأهداف أيضاً دعم التعاون بين المجمع والهيئات والمجامع الفقهية الأخرى للوصول إلى ما يشبه الإجماع الكوني على الملزم من قضايا الأمة وثوابها ، وكذلك معالجة قضية المواطنة وما تفرضه من حقوق وواجبات على المسلمين الذين يتمتعون بحق المواطنة في الغرب ، أيضاً من الأهداف دعم أنشطة لجان التعكيم الشرعية التي تقيمها الجاليات الإسلامية في البلاد الغربية ومراجعة ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات وإعداد تقنين ميسر للأحكام الفقهية في أبواب الأسرة والمعاملات المالية ليكون مرجعاً لجهات التعكيم الناشئة في الغرب ، وكذلك من أهداف المجمع إنشاء صندوق الجمع للزكاة والتكافل الاجتماعي في حدود ما تسمح به القوانين والنظم والحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.

ومن أوجه التميز في هذا المجمع :

أولاً: التخصص في أعضائه ، فالأصل في العضو أن يكون أستاذاً في الفقه الأصول أو على الأقل من حملة الدكتوراه في الشريعة.

○ الندوة الفقهية الخامسة

التأمين

قضايا الزكاة:

- الحاجة الأصلية

- زكاة الديون

- زكاة القيمة المعجلة في التجارة

- زكاة الأحجار الكريمة والمجوهرات

- أموال صندوق الاحتياط

- المنع الدراسية للطلبة

- حيثية عميد المدرسة ومحصليها

- أموال المدارس

- المعمولة في أخذ الزكاة

- زكاة المال الحرام

- مصداق كلمة «في سبيل الله»

○ الندوة الفقهية السادسة

الأراضي العشرية والغراجية

طريقة أداء الغراج

العشر على المحاصيل الأرضية

العشر في صورة المزارعة

النصاب وخصم المصاريف من وجوب العشر

العشر في تربية الأسماك زراعة الأبريشم - هو

المنتجات الزراعية

العشر على أرض الوقف

○ الندوة الفقهية السابعة

الضرورة والحاجة الشرعية

الذبح الماكيني

شرائط للذبح الاختياري

شرائط للذبح الاضطراري

○ الندوة الفقهية الثامنة

أخلاقيات الطبيب ومسؤولياته

تدوين دستور أخلاقيات الطبيب

الأيدز

العرف والعادة

حقيقة العرف وأنواعه المختلفة

شروط اعتبار العرف

تعارض العرف والأدلة الشرعية

تغير الحكم بتغير العرف

الاشتراط في النكاح

○ الندوة الفقهية التاسعة

أسهم الشركة

تجارة الأسماك في المياه

البيع قبل القبض

قرار حول الذبح الماكيني

○ الندوة الفقهية العاشرة

قضايا الأوقاف

قضايا الحج والعمرة

البيع بالتقسيط

الاستساخ البشري

إعلام حول الوحدة الإسلامية

○ الندوة الفقهية الحادية عشرة

الكفاءة في النكاح

الولاية في النكاح

حكم الأحاديث الضعيفة

○ الندوة الفقهية الثانية عشرة

طلاق السكران

اختلاف الفقهاء

الإنترنت والأجهزة الحديثة

○ الندوة الفقهية الثالثة عشرة

إنقلاب الماهية

الاستثمار بأموال الزكاة

إجراء العقود عن طريق الأجهزة الحديثة

الزواج الإيجابي

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أهدافه

دراسة وتحليل ما ينشر عن الإسلام، وإصدار الفتاوى والبحوث الشرعية، وإقامة الدورات للأئمة.

أعضاء المجمع

يتمتعون بالحيادية، والتخصص، والجمع بين العلم والشرع والدراية بالواقع. المجمع يضم هيئة رئاسة عليا ولجنة دائمة للإفتاء ومستشارين من مختلف أنحاء العالم.

فكرة تأسيس المجمع

جاءت فكرة المجمع بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حين شمرت نخبة من علماء الأمة بعظم المسؤولية ونقل التبعات التي أنيطت بهم نحو المسلمين في بلاد المهجر، ومن ثم ولدت هذه الفكرة التي تقوم أساساً على إيجاد آنية شرعية متخصصة تهتم بقضايا الجاليات الإسلامية المقيمة في الغرب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد مجموعة من الإجراءات شق المجمع طريقه نحو النور، واعترفت به الولايات المتحدة اعترافاً فيدرالياً أي على مستوى الحكومة الأمريكية.

ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا هو مؤسسة علمية غير ربحية تتكون من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها، تسعى إلى بيان أحكام الشريعة فيما يعرض للمقيمين في أمريكا من النوازل والإقتضيات.

أهداف المجمع

❖ إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من قضايا ونوازل لبيان حكم الشريعة فيها.

❖ وضع خطة لإعداد البحوث والدراسات الشرعية التي تتعلق بأوضاع المسلمين في المجتمع الأمريكي وما يجد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية التي تواجههم في هذا المجتمع، وبيان الحلول الفقهية المناسبة لها، والإشراف على تنفيذها.

ثانياً: الحيادية، فهذا المجمع ملك للأمة ومشارك علمي عام يلتقي عليه العاملون لدين الله تعالى في مشرق أو في مغرب بعيداً عن التكتلات الحزبية أو التجمعات التنظيمية المعاصرة.

ثالثاً: الجمع بين العلم بالشرع والدراية بالواقع، فبالإضافة إلى الفقهاء يوجد بالمجمع عدد من الخبراء لا يقل دهرهم عن الفقهاء، وهؤلاء يمكنون الفقهاء من الرؤية المستبصرة والفاحصة للواقع الذي تطبق فيه الفتوى؛ لأن الفتوى كما يقول أهل العلم معرفة الواجب في الواقع، أيضاً توجد لجنة دائمة للإفتاء لمجمع تتكون من سبعة من الأعضاء من حملة الدكتوراه في الشريعة وهي مقيمة داخل الولايات المتحدة وتتولى الرد على القضايا اليومية التي ترد إلى المجمع وتصدر قراراتها في ذلك بالأغلبية، كذلك توجد لجنة لمستشاري الإفتاء تتكون من ثمانية من كبار أهل الفتوى في الأمة ترجع إليها اللجنة الدائمة عند الاقتضاء، أيضاً من أوجه التميز: وجود صلة وثيقة بين هذا المجمع وبين ما سبقه من المجامع؛ فالأصل هو التنسيق والتكامل وليس المنافسة أو التنافر أو التضاد، فالمجمع يقدم قوة إضافية للجهود القائمة تنسيقاً بينها وجمعاً لشتاتها وتجيئاً للصلة بينها وبين فقهاء الأمة عبر العالم.

وقد أخذ المجمع على عاتقه منذ اللحظة الأولى أن يجمع القائمون على الفتوى بين العلم بالشرع والدراية بالواقع لأن الفتوى كما يقول أهل العلم معرفة الواجب في الواقع، ويتحقق ذلك من خلال ما سبقته الإشارة إليه من وجود عدد من الخبراء بالمجمع لا يقلون عن عدد الأعضاء وهؤلاء هم عيون المجمع التي بها يرى الواقع ويحيط من خلالها خبراً بمختلف جوانبه، و توجد بالمجمع لجنة دائمة للإفتاء وهي مقيمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتتولى الرد على القضايا اليومية التي ترد إلى المجمع وتصدر قراراتها في ذلك بالأغلبية فإن أشكل عليها أمر رفعته إلى مستشاري الإفتاء وهم وإن كانوا مقرّفين في بلدان عديدة ولكن ذلك يتم من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

❖ دراسة وتحليل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي في وسائل الإعلام، وتقويمه للانتفاع بما فيه من رأي صحيح، أو تعقب ما فيه من أخطاء بالتصحيح والرد.

❖ معاونة المؤسسات المالية بإعداد البحوث والدراسات، وابتكار صيغ التمويل وعقود الاستثمار وتقديم ما يطلبه من الفتاوى والاستشارات، وتدريب كوادرها على ذلك.

❖ إقامة دورات تدريبية لأئمة ومدبري المراكز الإسلامية في مختلف المجالات الفقهية كقضايا الأسرة والقضايا المالية وقضايا التحكيم الشرعي وغيرها.

❖ دعم التعاون بين المجمع والهيئات والمجامع الفقهية الأخرى للوصول إلى ما يشبه الإجماع الكوني على الملزم من قضايا الأمة وثوابها.

❖ معالجة قضية المواطنة، وما تقرضه من حقوق وواجبات على المسلمين الذين يتمتعون بحق المواطنة في الغرب.

❖ دعم أنشطة لجان التحكيم الشرعية التي تقيمها الجاليات الإسلامية في البلاد الغربية، ومراجعة ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات، وإعداد تقنين مهسر للأحكام الفقهية في أبواب الأسرة والمعاملات المالية يكون مرجعاً لجهات التحكيم الناشئة في الغرب.

❖ إنشاء صندوق المجمع للزكاة والتكافل الاجتماعي في حدود ما تسمح به القوانين والنظم، والحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.

التخصص والحيادية

ولعل هذا المجمع يعد من المؤسسات الإسلامية المتميزة لوجوه عدة:

– التخصص، فكل أعضائه من حملة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية

– الحيادية، فهذا المجمع ملك للأمة، ومشترك علمي عام يلتقي عليه العاملون لدين الله في المشرق أو في المغرب، بعيداً عن التكتلات الحزبية أو التجمعات التنظيمية المعاصرة.

– الجمع بين العلم بالشرع والدراية بالواقع، فبالإضافة إلى الفقهاء يوجد بالمجمع عدد من الخبراء لا يقل عددهم عن الفقهاء. وهؤلاء يكتفون الفقهاء من الرؤية

المستبصرة والفاحصة للواقع الذي تطبق فيه الفتوى، لأن الفتوى كما يقول أهل العلم: معرفة الواجب في الواقع. إن المجامع الفقهية في العالم تدرس قضايا طبية كزرع الأعضاء، والتلقيح الصناعي، والاستئصال البشري ونحوه، ولم يقل أحد إنه لا بد أن يكون الفقيه طبيباً حتى يتسنى له الإفتاء في هذه القضايا، وإنما يكفي التعرف على تفاصيل هذه القضايا من خلال من ينتسبون إلى هذه المجامع من الخبراء، وإن كانوا لا يشاركون في التصويت عند اتخاذ القرار الفقهي.

– هؤلاء الخبراء منهم من يحملون الخبرة الفنية كالإقتصاديين والقانونيين والسياسيين والإعلاميين، ومنهم من يحملون الخبرة العلمية الميدانية كأئمة ومدبري المراكز الإسلامية، أو من يعملون في المؤسسات الإسلامية المالية أو الإعلامية ونحوها.

– وجود لجنة دائمة للإفتاء بالمجمع تتكون من سبعة من الأعضاء من حملة الدكتوراه في الشريعة وهي مقيمة داخل الولايات المتحدة، وتتولى الرد على القضايا اليومية التي ترد إلى المجمع وتصدر قرارها في ذلك بالأغلبية.

– وجود لجنة لمستشاري الإفتاء تتكون من ثمانية من كبار أهل الفتوى في الأمة ترجع إليها اللجنة الدائمة عند الاقتضاء مستخدمة في ذلك أحدث تقنيات الاتصالات العالمية بما في ذلك البريد الإلكتروني وموقع المجمع على الإنترنت الذي يجعل التواصل مع من هو في طوكيو يتحقق بنفس السرعة التي يتم فيها مع من هو في واشنطن مثلاً.

– وجود صلة وثيقة بين هذا المجمع وبين ما سبقه من المجامع، فالأصل هو التنسيق والتكامل وليس المناقضة والتناظر أو التضاد، ولهذا فإن عضوية هذا المجمع مبدولة لمن شاء من أعضاء المجامع الأخرى ممن تنطبق عليه شروط العضوية كما فصلها النظام الأساسي للمجمع، فالمجمع يقدم قوة إضافية للجهود القائمة تسبقاً بينها، وجمعاً لشتاتها، ومد جسور الصلة بينها وبين فقهاء الأمة في جميع أرجاء العالم.

الهيئة الرئاسية للمجمع

تضم الهيئة الرئاسية للمجمع:

- ـ أ. د. حسين حامد حسان رئيس المجمع.
- ـ أ. د. علي السالوس نائب أول لرئيس المجمع.
- ـ أ. د. وهبة الزحيلي نائب ثاني لرئيس المجمع.
- ـ أ. د. صلاح الصاوي الأمين العام للمجمع.

أما بالنسبة للجنة الدائمة للإفتاء بالمجمع فقد أسفر الاجتماع التأسيسي للمجمع عن تكوين لجنة دائمة للإفتاء لتلبية الحاجة اليومية إلى الفتوى، وهي لا تقل عن خمسة أعضاء، ويكون صدور الفتوى فيها بالأغلبية. وتتكوّن من:

- ـ الدكتور صلاح الصاوي أستاذ الفقه بجامعة بجماعات الأزهر وأم القرى ومعهد العلوم الإسلامية والعربية بواشنطن سابقاً ونائب رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة.

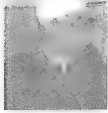
- ـ الدكتور إبراهيم الكليب أستاذ علوم الحديث بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بفرجينيا.
- ـ الدكتور الحسين شوامد أستاذ علوم الحديث بالجامعة الأمريكية المفتوحة بفرجينيا.
- ـ الدكتور يوسف الشيبلي أستاذ الفقه بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بفرجينيا.
- ـ الدكتور فؤاد الغنيم رئيس قسم الدراسات الإسلامية بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بفرجينيا.
- ـ الدكتور خالد بلانكشيب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة تميل / فيلادلفيا.
- ـ الدكتور أحمد شلييك أستاذ الفقه الإسلامي بالجامعة الأمريكية المفتوحة بفرجينيا وإمام وخطيب مسجد الجنة بكونوميس / جورجيا.
- ـ الدكتور أحمد صهييب حسن سكرتير مجلس الشريعة الإسلامية ورئيس جمعية القرآن الكريم ببريطانيا.

مستشارو اللجنة الدائمة للإفتاء

- ـ الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد ورئيس هيئة الرقابة التشريعية بأربعة بنوك إسلامية.
- ـ الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس أستاذ الفقه والأصول

د. وهبة الزحيلي

وسائل الإعلام لا توازr المجامع

من: إلى أي مدى وصل مجمع الفقه الإسلامي في معالجة القضايا المعاصرة والحساسة؟ وإلى أي مدى استطاع هذا المجمع أن يتّجه تجاهاً اجتهادياً لإرساء قواعد فقهية جديدة ومتجدّدة فيما يتعلق بالقضايا الفقهية المعاصرة.

ج: مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي شاركت في وضع نظامه في بداية السبعينيات من القرن الماضي، وكنا حريصين كل الحرص على قرار مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في مكة المكرمة بضرورة إنشاء هذا المجمع وقد أنشئ هذا المجمع ولقي ترحاباً كبيراً على المستويين العربي والإسلامي، هذا المجمع في حقيقة أمره مجمع متخصص في القضايا الفقهية، واستطاع على مدى الدورات التي تمت أن يسهم إسهاماً طليعاً عن طريق الاجتهاد الجماعي والمنافشات البناءة - كما لاحظتم - وتقديم البحوث الشاملة والفتاوى والمتعدّدة الأنواع. وإذا كان الموضوع يتعلق باختصاص بعض العلماء الآخرين كانوا يدعون إلى هذه اللقاءات مثل الفلكيين والأطباء والاقتصاديين، وتعدّد بالإضافة إلى الدورات الرسمية ندوات متخصصة لإنتاج الفكر الفقهي الإسلامي، واستطاع هذا المجمع من خلال هذا الاجتهاد المعاصر أن يغطي مساحة كبيرة من الموضوعات والتي أغلبها قضايا اقتصادية وعلبية، فهو لا يرجع إلى البراء لأن ثروتنا الفقهية موجودة في الكتب المتخصصة من مثل هذه المواضع.

وللمجمع لجان متخصصة توسع أمامها الموضوعات ومعاورها، وهو في تقديري أحسن ظاهرة معاصرة بين المجامع التي نشأت بناء على ضرورة إيجاد مجامع فقهية متخصصة فهو أمثل هذه المجامع وأكثرها دقة، ولقد غطى هذه المساحة العلمية الكبيرة، ولكن المجامع العلمية وللأسف الشديد لا يكون لها مؤازرة من أجهزة الإعلام، ولذلك أغلب

التابع لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

- الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن، والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

- الأستاذ الدكتور عمر الأشقر أستاذ الفقه والعقيدة بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية.

- الحفاظ ثناء المدني أستاذ الحديث بجامعة لاهور الإسلامية ورئيس هيئة الإفتاء مركز أنصار السنة بلاهور.

- الأستاذ الدكتور عجيل النشمي العميد الأسبق والأستاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت.

بكلية الشريعة جامعة قطر، وخبير الفقه والاقتصاد بالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

- الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري بالسعودية.

- الأستاذ الدكتور أحمد علي طه ريان أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن والعميد الأسبق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ورئيس موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف.

- الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي أستاذ الدراسات العليا بجامعة دمشق وعضو المجمع الفقهي

مجمع البحوث الإسلامية بمصر.. أعرق المجامع الفقهية في العالم

❖ يضم علماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.. لتوحيد الفتوى حول القضايا المستحدثة.

❖ الشعوب والحكومات الإسلامية تأخذ برأيه.. ويحول دون الطعن في الثوابت.

مساجدهم بشعائر المذهب الفاطمي الشيعي. ومن ثم عول على بناء مسجد يكون رمزاً لسيادة الفاطميين على مصر. فشرع في بناء الجامع الأزهر في الرابع والعشرين في جمادى الأولى عام 359هـ - 970 مسيحي. وتم بناؤه في التاسع من رمضان 361هـ - 972 مسيحي. وأقيمت فيه صلاة الجمعة لأول مرة في اليوم السابع من شهر رمضان في هذه السنة، وبدأ جوهر الصقلي في حذف الدعاء لخلفاء بني العباس من خطب الجمعة.

وكان الجامع الأزهر يسمى في بادئ الأمر بجامع القاهرة نسبة إلى العاصمة الجديدة التي أنشأها جوهر الصقلي. أما تسميته «الأزهر» فيظهر أنها أطلقت عليه في عصر العزيز بالله الفاطمي بعد إنشاء القصور الفاطمية التي كان يطلق عليها القصور الزاهرة. وقيل: سمي بذلك لما سيكون له من الشأن العظيم بازدهار العلوم فيه. وقيل:

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف هو أعرق وأقدم مجمع فقهي في العالم الإسلامي، وهو الجهة العلمية التشريعية والرقابية على كل مصنف إسلامي أو قانون يتم صدوره في مصر لتأكيد من عدم مخالفته للشريعة الإسلامية. هذا المجمع - الذي يرأسه الإمام الأكبر شيخ الأزهر - متعدد المهام، كثير المعطاء، له تأثير فعال في جميع جوانب الحياة في مصر وخارجها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدعوية.

وحتى يتسنى لنا فهم دوره وأعماله يتعين علينا التعرف على الأزهر الشريف نفسه، الذي يعود تاريخه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية بمصر عندما أسس القائد «جوهري الصقلي» مدينة القاهرة في السابع عشر من شهر شعبان 358هـ، ويعد أن استولى على مدينة (الفسطاط) رأى ألا يفاجئ المصريين الذين يتبعون مذهب أهل السنة في

أُطلق عليه الأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء حيث ينسب الفاطميون أنفسهم إلى بنت رسول الله ﷺ.

نشأة مجمع البحوث الإسلامية

أما مجمع البحوث فقد أنشئ كبديل لهيئة كبار العلماء بموجب قانون تطوير الأزهر رقم 103 الذي صدر عام 1961م مسيحي والذي ينص على أن المجمع هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية ويرأسه شيخ الأزهر. ويقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث أو يعمل تجديد الثقافة الإسلامية، وتجريدها من الفضول والشوائب، وتجليتها في جوهرها الأسيل، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية وتنظيم بعوث الأزهر من وإلى العالم الإسلامي.

وتستهدف رسالته الربط الفكري بين علماء المسلمين وروح العصر الذي يعيشون فيه، وكان من أصداء المؤتمرات التي عقدت بدعوة من المجمع أن أخذت الشعوب والحكومات الإسلامية بمقرراتها التي تناولت النواحي المختلفة لحياة المسلمين في عصرنا هذا.

ويعد المجمع ركيزة الفكر الأكاديمي بين علماء المسلمين، وتوحيداً لاتجاهاتهم في رحاب العقيدة الإسلامية حتى لا تخرج اجتهادات فردية قد تضر بروح الإسلام أو تشذ عنه، فهو صمام الأمان بالنسبة للفكر الإسلامي المعاصر، تصب فيه كل الآراء المتعلقة بالعقيدة الإسلامية وتتبع منه آراء إسلامية لا شائبة فيها حماية للدين وصوناً لأبعاد الاجتهاد وصيانة لسلوك المسلمين.

ويضم المجمع في عضويته حوالي 45 عالماً من التخصصات كافة في مصر والعالم الإسلامي كله يقومون بالبحث والتفتيش في كل الأمور المستجدة وإصدار فتاوى بالإجماع حول كل جديد.

لجنة الفتوى

ويسهر المجمع على لجنة الفتوى ومقرها الأزهر، ولجان الفتوى المنتشرة بالمحافظات المصرية. فهذه اللجان هي الجهة التطبيقية لقرارات وفتاوى مجلس المجمع، كما تقوم بإصدار شهادات إشهار الإسلام لكل من يرغب في ذلك وعلى يد علماء لجنة الفتوى التي تتألف من كبار علماء الأزهر في جميع المذاهب وتفتح أبوابها مجاناً

القرارات التي يصدرها هذا المجمع تظل مع الأسف الشديد حبيسة الأدراج، ويتناقلها المتخصصون على نطاق ضيق، وترسل هذه القرارات إلى الدول الإسلامية والعربية ذلك أن هذا المجمع يمثل 55 دولة عربية وإسلامية وهناك إضافة إلى ممثلي تلك البلدان خبراء يغطون ما قد يوجد من نقص في الممثلين الرسميين، وهؤلاء الخبراء لهم إسهامات بالغة الأهمية في توجيه النقاش نحو ما يحقق الخير والمصلحة للأمة الإسلامية.

صحيح أن هذا المجمع لا يتصدى بشكل مباشر للقضايا الحساسة التي تمر بها الأمة الإسلامية لأنه يدرك إدراكاً جازماً أن قراراته لا تؤخذ بعين الاعتبار ذلك أن أداة تقيل ما يخص تلك الدول المختلفة يكون بأيدي الساسة، فذلك المجمع يتناول بعض القضايا كقضية فلسطين، ولكن في أغلب الأحوال يكون له دور محدد من التصدي للأمور السياسية وما يشابهها، لأن القائمين على المجمع يجدون حرجاً في التحدث في مثل هذه الموضوعات.

س: الاختلاف من سنن الحياة، والفتوى ليست ملزمة، ولكن يلاحظ أن هناك فتاوى تصدر من مجمع محلي أو إقليمي ربما تتناقض مع فتوى من مجمع آخر، فما هو دور مجمع الفقه الإسلامي الذي يتبع منظمة المؤتمر الإسلامي في التوفيق أو التنسيق بين تلك الفتاوى خاصة وأنكم على بيّنة ودراية بما يحدث في مثل هذا الإطار خاصة تلك الفتوى التي تتعلق بالمصارف وفوائدها وغيرها من الفتاوى المتعارضة؟

ج: مما لا شك فيه أن هذا المجمع يتميز بحكمة القائمين عليه، ويتميزون أيضاً بالاعتدال والحصافة ويحرصون كل الحرص على التنسيق بينه وبين الجامعات العلمية والفقهية الأخرى الموجودة في البلاد العربية والإسلامية، ولذلك ينبغي أن يكون هذا التعاون كاملاً بين المجمع ولا يكون هناك أي نوع من التصادم في القضايا الأساسية من قرارات هذه المجمع وهذا فعلاً ما ننجح فيه المجمع. وقد تكون هناك بعض التعديلات أو الزيادات والإضافات إذا صدر قرار من مجمع آخر فيكون قرارنا أوسع وأشمل ويتصدى لجزئيات لم تتعرض لها القرارات السابقة.

لجميع الساتلين في كل مسائل ومناحي الحياة. ولها دور فعال في مجريات الأمور السياسية والاجتماعية في مصر. فغالباً ما تصدر عنها البيانات الفقهية في أي مسألة تخص الإسلام ونهم الرأي العام.

هيئة الرقابة

كما استحدثت إدارة البحوث والتأليف والترجمة وهي من أهم الإدارات قاطبة، فهي هيئة الرقابة على المصنفات الإسلامية حيث تقوم أولاً بمراجعة المصاحف التي تطبع في مصر أو التي تدخل إليها. ولها حق الضبطية القضائية على المصاحف في الأسواق وكذلك كتب السنة، فلا يطبع أي مصحف بمصر إلا بعد الحصول على تصريح هذه الإدارة.

كما تقوم هذه الإدارة بفحص شرائط الكاسيت والكتب التي تضم مادة إسلامية أو مصنفاً يحمل هجوماً على الثوابت.

ومسيرة للوسائل الحديثة تقوم الإدارة بفحص شرائط وأقراص والأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على مواد إسلامية.

قطاع الوعظ

ويشرف مجمع البحوث أيضاً على أكبر قطاع دعوى فعال في مصر وهو قطاع الوعظ الذي يضم ما يقرب من خمسة آلاف داعية ينتشرون في جميع ربوع مصر لتشر رسالة الأزهر حيث يلتحمون بالجمهور في المساجد والأندية والمؤسسات الاجتماعية ومختلف التجمعات العامة.

ومن أنشطة المجمع إشرافه وإنفاذه على سلسلة البحوث الإسلامية التي تصدر كتاباً مع مطلع كل شهر عربي يكون في متناول الجميع بسم مدعم بحيث يستطيع أي فرد الحصول عليه بيسر، بالإضافة إلى مجلة الأزهر التي تضم بحوث الفكر والفقه الإسلامي.

وينص القانون فإن شيخ الأزهر هو رئيس المجمع. وينص القانون أيضاً تم تعيين أمين عام له بدرجة وكيل أول وزارة. وتقلد هذا المنصب منذ عام 61 وحتى الآن كل من: د. محمود حسب الله، د. عبد الحليم محمود، د. محمد عبد الرحمن بيسار، د. محمد حسين الذهبي، الشيخ خلف

السيد، د. عبد الجليل شلبي، د. الحسيني عبد المجيد هاشم، د. عبد الرحمن بركة، الشيخ سيد سمود، الشيخ سامي محمد متولي الشعراوي، الشيخ سيد وفا أبو عجور، وحالياً الشيخ إبراهيم الفيومي.

وقد عقد المجمع منذ إنشائه عدة مؤتمرات تصل إلى 15 مؤتمراً عاماً لجميع علماء المسلمين تناول فيها بكل حرية وحيادية كل القضايا التي تهم المسلمين، وأصدر العديد من التوصيات التي اهتمت بها الحكومات، وبالتنسيق مع الحكومة المصرية تتم مراجعة أي قانون جديد داخل أروقة المجمع حيث يتم فحصه وتعديل فيه المجمع بما يتفق والشرعية الإسلامية.. ومن أهم تلك القوانين: الأحوال الشخصية، القوانين الاقتصادية، معاملات المصارف، فضلاً عن إصدار الفتاوى والبيانات حول المعاملات الاقتصادية والجهاد والزواج المعرفي والقدس واحتلال فلسطين والعراق وغيرها من القضايا الكثيرة المستحدثة. وقد تقلد مشيخة الأزهر الشريف منذ العام 1690م مسيحي وحتى العام 1996 اثنان وأربعون شيخاً، أولهم الشيخ محمد عبد الله الغراشي.

- ❖ الوقف ودوره الحضاري
- ❖ كتابة تاريخ الأمة سبيل لتحديد الهوية وللتعارف
- ❖ العربية والعولمة.. استنهاض أم استنزاف؟
- ❖ الدين وعلوم المستقبل

الوقف.. ودوره الحضاري

في دعم مؤسسات التعليم والثقافة

عطية فتحي الويشي *

منذ بدايات الوحي الأولى التي أفصح فيها بكلمة «إقرأ»... والأمة المسلمة تستشرف يوماً بعد يوم آفاقاً رحبة من مجالات التعليم والثقافية... التي تتيح للأجيال المسلمة سوانح الرقي الحضاري والفلاح في الدنيا والآخرة...!!

فلقد كان للقرآن الكريم فضلٌ كبيرٌ في تفتح الذهنية الإسلامية على أسرار هذا الكون من خلال الدعوة للوحدة إلى ضرورة التأمل الدؤوب الدقيق والاستقراء الواعي العميق في كتاب الكون المفتوح... بقوله عز وجل:

﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ سَمَاءٍ مِنْ مَّاءٍ فَأَنْجَا بِهِ الْأَرْضَ بِعَدِّ مَوْتِهَا وَبِكُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [سورة البقرة الآية: 164].

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ يُرَكِّبُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ...﴾ [سورة آل عمران الآيات: 189 - 191].

عند هذا الوضع يتحقق فقط الوعي والإدراك والحضور الفكري والوجداني... وتستكمل، من ثم، الظاهرة الحضارية مقوماتها وتحقيق فريضة الشهود الحضاري، وتحقق ميزة الشهادة على الناس...!!

بالمنفعة حالاً أو مالا(2). وللفقهاء بشأن الوقف تعاريف متعددة وتصاريح متشعبة.. تبعاً لمراد كل منهم ودلالة المصطلح لديه.. ويمكننا على أي حال، أن نجل هذه التعاريف للوقف بأنه: حبس العين التي يمكن الانتفاع بها من بقاء أصلها، عن جميع

الوقف في اللغة، من مصدر الفعل وقف، هو: الحبس، يقال وقف فلان الشيء وقفاً، أي حبسه حبساً، وجعله في سبيل الخير موقوفاً(1). ويجمع الوقف على: أوقاف، ووقوف، وفي اصطلاح الفقهاء: هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى، والتصدق

* كاتب وإباحث / مصر

التصرفات النافذة لمليكتها وتسبيل منفعتها لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء.
وينقسم الوقف تبعاً لأغراضه إلى أنواع ثلاثة:

أ - الوقف الخيري،

وهو ما رصدته الواقف لوجه لا ينقطع من وجوه البر، سواء كان على أشخاص معينين، كالفقراء والمساكين، والمسنين، وذوي الحاجات الخاصة.. أم كان على صعيد بر عام، كالمساجد، والمستشفيات والمدارس، ومعاهد العلوم الشرعية، وتدعيم مؤسسات الدعوة إلى الدين الخالص، وإعداد المدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمّة، وغيرها من المرافق والمصالح ذات النفع العام.

ب) الوقف الذريّ أو الأهلي،

وهو ما كان ريعه مصروفاً على الواقف نفسه أولاً، ثم على أولاده وذريّته والأقربين من بعده... وهكذا إلى حين انقراضهم كلهم، أو حتى جيل معين... ثم يؤول في الأخير إلى جهة خيرية عامة للمسلمين...»

ج) الوقف المشترك،

وهو الحبس الذي أحبس على الذريّة وعلى جهة من جهات البر في وقت واحد، بمعنى أن الواقف قد جمعها في وقفه، فجعل لذريّته نصيباً من العين الموقوفة، ولبر نصيباً محدد أو مطلقاً في الباقي أو بالعكس. وهذا سائغ لا يتنافى مع مشروعية الوقف، إذ يتحقق الخير ولو بقدر محدود حالاً. ولا تثير في ذلك على الواقف، يقول الله تعالى:

﴿...مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ...﴾

[سورة التوبة الآية: 91].

وغالباً ما تؤول الحال بالوقف المشترك بمرور الزمن إلى النوع الخيري.

ولقد لعب الوقف دوراً حضارياً متميزاً في تقطيع جانب كبير من متطلبات الحياة الاجتماعية، وهي سدّ

الثغرات الاقتصادية لفئات عدة من أفراد المجتمع، كما أنه يعمل على دفع وتنمية المسيرة الاقتصادية، ويحقق المتطلبات الدينية التي تساعد على استمرارية الفكرة الإسلامية في مجتمع مترابط ومتعاطف ومتعاون يعمل على إنجاح مسيرة الأمّة الإسلامية في كل مناحي الحياة بلا معوقات أو مشاكل تفت في عضد المجتمع وتآكل في بنيان الأمّة بسبب الحقد أو النفيض التي تتولد في نفوس بعض المحرومين إذا لم يجدوا من يسد حاجاتهم بغير من ولا أذى، فالوقف على هؤلاء المحرومين من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل يغلّ في نفوسهم الشروع، ويبيث في قلوبهم المودة، ويدفع سواعدهم إلى المشاركة في بناء المجتمع المسلم الذي يضمن عليهم بالرعاية من صرخة الوضع إلى أنه النزع بلا طلب أو استجداء، وإنما يقدم لهم عوائد الأوقاف الموقوفة عليهم لتحقيق الحياة الكريمة لهم بلا أدنى تمييز من باب التعاون على البر والتقوى.

ولقد أدّى الوقف على امتداد المصور الإسلامية دوراً متميزاً في خدمة الدين والمجتمع والعلم، واستطاع الفقهاء من خلال الأوقاف أن يقوموا بوضع قواعد موضوعية تتفق مع محددات الوقوف بأنواعها، فكان الوقف بمثابة تنظيم وتوجيه للبر والإحسان إزاء المجالات الحيوية في أرجاء المجتمع الإسلامي...»

الوقف ومؤسسة التعليم الأولى،

ولقد كان للأوقاف سهم وافر ودور باكر في وضع اللبنات الأولى لمؤسسات التعليم والثقافة في المجتمع الإسلامي... «هأول وقف في الإسلام: هو المسجد، الذي بناه الرسول (ﷺ) عند دخوله المدينة، حيث بدأ فيه المسلمون تعلّم القرآن الكريم، وتعلّم القراءة والكتابة، كما ألحق بالمسجد وأسس هنالك إلى جانبها كتاتيب تشبه المدارس الابتدائية في العصر الحالي، لتعليم القراءة والكتابة واللغة العربية والعلوم الرياضية...»⁽¹⁾ هلقد بدأ التدريس أول الأمر في

المساجد والجوامع، وانتقل إلى بيوت المدرسين الخاصة، ليصل في نهاية المطاف إلى تخصيص دور العلم المُعدَّة لهذا الغرض، يؤسّسها الولاة والخلفاء ويطلقون عليها اسم بيوت الحكمة وخزائن الحكمة...! وقد كان القرن الثاني الهجري باكورة نشاط الحركة العلمية، حيث كان القرن الأول عصر الفتوح والتوسع... حتى إذا استقر الأمر ودخلت في الإسلام أمم متفاوتة ومختلفة ظهرت حركة البحث العلمي ومراكز التربية في الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب... وربما كان أول دار للعلم عرفها المسلمون هي بيت الحكمة الذي أسّسه العباسيون في بغداد، حيث أنشئ أول الأمر في عهد المنصور 135 - 158هـ، وازدهر ونما بصورة كبيرة في عهد المأمون، حتى كان من أعظم مدارس العلم آنذاك.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المؤسسة الوقفية كان لها دور كبير في إنشاء المعاهد العلمية في بلاد المسلمين، فلم تخل مدرسة من تلك المدارس ولا معهد من المعاهد ولا مكتبة علمية إلا وكان لها وقف خاص يتم الإنفاق عليها من ريعه وعوائده...!

ولقد أسهم الوقف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في المجتمعات الإسلامية على مدى قرون طويلة من تاريخنا الإسلامي الطويل، ومن بين تلك الدعائم العلمية والثقافية:

- ❖ تشييد المساجد العامة للعبادة وطلب العلم.
- ❖ تشييد المدارس والكتاتيب وتعيين المدرسين فيها والإنفاق على طلبة العلم.
- ❖ الاستفادة من المساجد في تطوير حلقات التعليم والتتوير.
- ❖ العناية بالمكتبات العلمية العامة والمتخصصة.
- ❖ وقد شاركت في تمويل هذه المؤسسات الوقفية ودعمها طبقات مختلفة في المجتمع من علماء وأمراء وحكام وعامة الناس وخاصتهم، حيث كان هناك تسابق كبير بين وجهاء

الأمة لإتشاء المدارس الوقفية التي انتشرت في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي المترامية...!! ولقد لعبت المساجد دوراً كبيراً وتربوياً هاماً... حيث كانت على مرّ العصور الأولى، مجالاً خصيباً لممارسة كل الأنشطة الفكرية والثقافية والتعليمية... فكان من وظائفها الصلاة والعبادة والتربية والثقافة وكانت تستخدم كمعاهد لتعليم الناشئة أصول الدين واللغة والأدب بمختلف فنونه...!

وكان التعليم في المساجد يتبع فيه الأسلوب القصصي الممتزج بالعلوم والحكمة والموعظة. ومن أشهر المساجد المعروفة إضافة للمسجد النبوي الشريف في المدينة مسجد الكوفة ومسجد البصرة الذي كان يضم حلقات الشعر والأدب والجدل؛ ومسجد دمشق والذي يعرف الآن بالمسجد الأموي وجامع عمرو بن العاص في مصر؛ ومسجد القيروان لعقبة بن نافع في تونس؛ وجامع الزيتونة في تونس؛ وجامع القرويين في فاس؛ وجامع قرطبة في الأندلس؛ والجامع الكبير في صنعاء؛ والجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون في مصر وكان قبلة لكل طلاب العلم من مشرق العالم الإسلامي ومغربه... وكان يدعو للمذهب الخاص بالفاطميين وكانت تدرس فيه العلوم العقلية والنقلية بما فيها من فلسفة ومنطق وطب ورياضيات.

وكانت الكتاتيب أحد مراكز التعليم عند العرب ويقال إنه عرف في بلاد العرب قبل الإسلام على نطاق ضيق وقد يطلق على الكتاب أيضاً اسم مكتب، وكان الكتاب عبارة عن كتاب مستقل أو غرفة أو حجرة مجاورة للمسجد، وكانت الدراسة فيه عادة تمتد من يوم السبت إلى الخميس صباحاً وكان في بعض الكتاتيب فترة مسائية يدرس فيها الصبيان النحو والحساب وأيام العرب وتاريخهم وكان يوم الخميس يخصص عادة للمراجعة.

الوقف كان بمثابة تنظيم وتوجيه لأعمال البر والإحسان

ويُقال: إن عمر (رضي الله عنه) لمّا شجّع الكتّاب لتحفيظ القرآن ومدارسته بإنشاء أول كُتّاب بجوار الحرم النبوي كُلف عامر الخُزاعي بتعليم الأولاد، على أن يكون ذلك بدرس بعد صلاة الصبح إلى الضحى، ودرس بعد صلاة الظهر إلى العصر، ولمّا خرج إلى الشام وغاب شهراً خرج المسلمون على مسيرة يوم للقائه ومعهم الصبيان، فكان يوم الخميس، فتأخّر عنهم إلى الغروب، ثم تمّوا يوم الجمعة ولم يحضروا إلى الكُتّاب فلمّا علّم عمر بذلك أجازهم هذين اليومين من كل أسبوع^(١).

وكان السلاجقة هم أول من بنى المدارس في مصر، وكانت المدارس الإسلامية الأولى مبنية على الطراز المعماري للمساجد وأشهرها المدارس النظامية (نسبة إلى نظام الملك) وكانت مجانية؛ ولعل أول من بنى مدرسة في دمشق نور الدين محمود (المدارس النورية)، كما أنشأ الأيوبيون والمماليك المدارس في فلسطين ومصر والعراق، وقد كانت أول مدرسة نظامية أنشئت في القاهرة في عهد الأيوبيين هي المدرسة الناصرية.

ولم تكن تلك المدارس، التي كانت تُدار من ريع الوقف وعوائده، مجرد أبنية تُقام أو قاعات تُرتّب، أو مجموعة من الطلاب يتلقون العلوم وحسب... وإنما كان أكثرها عبارة عن مؤسسات ومراكز علمية راقية لها أنظمتها الخاصة وتقاليدها التي تسير عليها ومواردها المالية المستقلة التي تطيعها دعماً كبيراً في أداء وتحقيق رسالتها الحضارية والثقافية...^(٢)

والحقيقة: أن جميع المدارس والمعاهد العلمية التي أنشئت في التاريخ الإسلامي إنما كان يُعتمد في تمويلها وإدارتها على مؤسسة الأوقاف رغم تنوّع مهام تلك المدارس، من حيث الحجم والتخصص والإمكانات، وقد كان التعليم فيها مجانياً ويشمل جميع قطاعات المجتمع، فلم يكن التعليم فيها محصوراً ب فئة من أبناء الأمة دون فئة، بل كانت فرصة التعليم فيها متوفرة لجميع طبقات المجتمع بفضل عوائد

المؤسسة الوقفية، التي تديرها وتعمل على تسهيل أداء مهامها وتحقيق رسالتها في دنيا الوجود...^(٣)

ففي مجال التعليم الأساسي، فضلاً عن المساجد التي كانت أشبه بالمدارس متعددة الأغراض والتخصصات، «بلغت الكتّاب التي تمّ تمويلها بأموال الأوقاف في مدينة واحدة من مدن صقلية (مثلاً) 300 كتاب»^(٤). وذكر أبو القاسم البلخي أن مدرسة ما وراء النهر الوقفية «كانت تتسع لثلاثة آلاف طالب، وكان يلحق بهذه المدارس أطناء لمعالجة الطلاب وحمامات لاستخدامهم ومطابخ لتقديم الوجبات لهم، ومولت الأوقاف رواتب المدرسين، بل إن كل شيخ كان يأخذ بدلاً عن نفقات رعاية دابته»^(٥).

أما في مجال التعليم العالي، فقد كان للوقف الإسلامي دور فاعل وأصيل في مجالات الفقه والطب والكيمياء والصيدلة واللغات والفلك... حيث مولت الأوقاف الإسلامية كلاً من ابن رافد وابن الصرافية في أبحاثهما الخاصة بإدخال السكر في الأدوية حتى يستفيدوا المرضى، ومن كليات الطب المشهورة، التي بُنيت بأموال الأوقاف: «كلية طب دار الشفاء» التي أنشئت عام 875هـ، والتي احتوت على مستشفى تعليمي، وعلى إسكان جامعي وإعاشة للطلاب والعاملين. وكلية ومستشفى السلطنة توريانة التي بقيت حتى عام 1927 عندما ألغى كمال أتاتورك الأوقاف... وكذلك كلية طب المستنصرية التي كانت بها قاعات للمحاضرات وكُرّاس علمية للتخصصات الدقيقة...^(٦)

كما مولّت الأوقاف أشهر المؤلفات الطبية، منها، على سبيل المثال: كتاب «الكليات في الطب» لابن رشد، والذي تُرجم وأصبح الكتاب الأساس في تدريس الطب بجامعة أورويا؛ وكذلك كتاب «الحاوي في الطب» لأبي بكر الرازي؛ وكتاب «القانون» لابن سينا، وكتاب «تذكرة الكمالين» لطبيب الميوس، علي بن عيسى، الذي وصف فيه مائة وثلاثين مرضاً من أمراض العيون.

ولقد تعدى الاهتمام بالتعليم حدود الكتّاب

والمدارس والمعاهد والجامعات، ليشمل الإفادة من الجوامع والمساجد، حيث كان هناك توجه لتخصيص جزء من عوائد الوقف إلى تكليف علماء المساجد بالتدريس والتنقيف.. الأمر الذي أدى إلى احتفاظ المساجد بمكانتها كمراكز للإشعاع العلمي والثقافي، سواء من خلال الدروس والمحاضرات والمساجلات العلمية والمناظرات... أو من خلال ارتياد مكتباتها العامة واستمرارها في رهد مراكز العلم بما يلزمها من كتب في شتى فروع العلم والمعرفة...»⁽¹⁾

وكانت المكتبات العامة في الإسلام دائمة

ومنتشرة في العالم الإسلامي من حدود الصين والهند شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً وشمالاً، ولما تخلو بلدة أو قرية من مكتبة عامة، إضافة إلى مكتبات المساجد التي كانت ملحقة بها والمباحة للجميع عدا مكتبات الأفراد ومكتبات الربط والمدارس والكتاتيب والمعاهد. واشتهرت مكتبتان عامتان كان لهما أهمية كبرى في العالم الإسلامي: الأولى مكتبة سابور في

بغداد في القرن الخامس الهجري، والثانية مكتبة بني عمار في طرابلس الشام في القرنين الخامس والسادس الهجريين. وكانت المكتبات تحصل على كتبها بطرق متعددة أهمها: الشراء، الوقف، النسخ، الهبات والهدايا...»⁽²⁾

وعلى الرغم من أن المساجد والمدارس والمكتبات وغيرها مما كان - في حد ذاته - مركزاً لإشعاع الفكر الحضاري ونشر العلوم عبر الدوائر الإنسانية المتداخلة، المحلية منها والإقليمية والعالمية سواء بسواء... بيد أنها تمثلت مع مؤسسات وفقية أخرى... قيمة فنية وتُحَصَّن أثرياً أغنت الفكر الإنساني بثراتها الفني والمعماري والجمالي الرائع... بل وأضافت إليه بُعداً ثقافياً عميقاً من جهة أخرى...»⁽³⁾

ولما كان الأصل المعنوي للوقف «أنه عمل من أعمال التقوى، وقرية إلى الله تعالى طمعاً في نيل ثوابه ودخول جنته، وبما أنه جل شأنه جميل يحب الجمال، ومليح لا يقبل إلا طيباً؛ فقد اجتهد الواقفون على مر الزمن في أن تكون قرباتهم الوقفية - تلك المؤسسات التي أشرنا إليها - في غاية الإتيان، وآية من آيات الجمال الفني والمعماري الأثري...»⁽⁴⁾

ولعل قضية التأسيس الفقهي لعمارة الوقف وترميمه وإصلاحه ورعاية مصالحه بما يكفل دوامه واستمراره مؤيداً، من ارتباط بعناية الواقف أو موته، باعتبار ما يتأسس للوقف من شخصية معنوية وذمة مستقلة لا تتخرب... كل ذلك أسهم في إبقاء المآثر الوقفية شامخة تفيض بالفناء وتنضب بالحيوية... ولنعكس أحد أهم الجوانب الحيوية في فكر الأمة المسلمة وثقافتها عبر العصور...»⁽⁵⁾

«الحاصل من ذلك هو أن «الوقف» كان إحدى آليات تكوين الثروة الفنية والأثرية ومصدراً من مصادر تراكمها عبر العصور في مختلف البقاع الإسلامية»⁽⁶⁾.

الدور التاريخي للوقف في مجال التعليم؛

وإذا أردنا أن نقف على دور الوقف في رهد وتطور الحركة العلمية والثقافية على امتداد مسيرة التاريخ الإسلامي بوجه عام... فإننا سنقابل بكم كبير من تلك المعاهد والخزانات المكتبية المتخصصة في مختلف أقاليم البلاد الإسلامية... باعتبار أن هذه الأقاليم كانت تحوي أكبر المدارس والجامعات الإسلامية، كالمستصرية والأزهر والقرويين وغيرها من بعض المدارس العلمية في الشرق الإسلامي... والتي كان للمؤسسة الوقفية آثار واضحة على معالم

موت الأوقاف أشهر المؤلفات الطبية مثل كتاب (الكليات في الطب) لابن رشد (الحاوي) للرازي (القانون) لابن سينا

الحركة العلمية واستمرارها في بناء مسيرة الحضارة الإسلامية... إلا أننا سنحاول، بإذن الله، التركيز على أهم تلك المؤسسات العلمية والثقافية وأبرزها، والكشف عما كان للوقف من دور عظيم وخطير في تنميتها وتطويرها ورفقيها على مرّ تاريخنا الإسلامي...»

وفي ما يلي سنعرض لدور الوقف في دعم مسيرة التعليم والثقافة الإسلامية... وذلك على

محورين أساسيين، هما:

(أ) المعاهد التعليمية،

(ب) المكتبات العلمية والثقافية.

أولاً، المعاهد التعليمية

المعاهد العلمية في بغداد،

بعد أن استقر الأمر لبني العباس أخذت الحركة العلمية تزدهر وتتطور، حتى أصبحت بغداد قبلة الواهدين من

أنحاء الدولة الإسلامية، فتم تأسيس دور العلم والمعرفة فيها بفضل اهتمام الخلفاء والأمراء وتشجيعهم للعلم وأهله، فساهموا في تأسيس المدارس العلمية، التي تخرج منها عظماء المفكرين والمجتهدين الذين كانوا رواد الحركة العلمية في التاريخ الإسلامي.

وقد روى الرحالة الشهير «ابن جبیر» أنه شاهد في بغداد نحو ثلاثين مدرسة كل واحدة منها في قصر وبناية كبيرة، أشهرها وأكبرها المدرسة النظامية، ولهذه المدارس أوقاف وعقارات للإنفاق عليها وعلى العلماء والدارسين فيها، حتى بلغ ما أنفقه نظام الملك نحو ستمائة ألف دينار، وكان وقف نظامية بغداد خمسة عشر ألف دينار شهرياً، وتخرج منها أكابر العلماء وأشهرهم: الشيرازي والغزالي وكمال الدين الأنباري وغيرهم.

وقد كانت تلك المدارس والمعاهد العلمية تعتمد اعتماداً كلياً في نفقتها ومصاريفها على ريع

المؤسسة الوقفية، مما ضمن لها المحافظة على استمرارها في تقديم الخدمات العلمية والثقافية فترات طويلة من الزمن دون حاجة إلى تمويل من أحد بفضل العوائد الوقفية المخصصة لهذا الغرض. وفي ما يلي سنحاول الوقوف على المدارس العلمية التي كانت منتشرة ببغداد والأوقاف المرصودة لها...»

المدارس النظامية:

وتعد هذه المدرسة أول مدرسة تقوم على أسس منتظمة وثابتة تربية ناضجة، وقد احتفل بافتتاحها على نطاق رسمي من قبل الدولة

العباسية، حيث أنشئت مع مدرستين تحملان الاسم نفسه في نيسابور وطوس، وجاء اسمها نسبة إلى الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي الذي شرع في بنائها عام 457هـ، وافتتحت في عام 459هـ، وقد اعتمدت هذه المدرسة في نفقاتها على ريع الأوقاف الملحقة بها والمرصودة لها، حيث بنى حولها أسواقاً أوقفت عليها، كما اشترى نظام الملك قرى وخانات وحمامات ووقفها عليها.

المدرسة المستنصرية:

وهذه المدرسة لا تزال قائمة في بنائها وإدارتها وقاعاتها في وسط مدينة بغداد على الضفة اليسرى من نهر دجلة، وتعتبر أول مدرسة جمعت في درسها المذاهب الفقهية الأربعة في مكان واحد، مما يطلق عليه اليوم مادة الفقه المقارن.

وتعد هذه المدرسة أشهر مدرسة في التاريخ الإسلامي والتي قامت بدور كبير في تاريخ التعليم في الإسلام، وقد أنشأها الخليفة العباسي المستنصر بالله، حيث ابتدأ العمل بها عام 625هـ واكتمل بناؤها عام 631هـ، وأنفق على بنائها 700 ألف دينار ذهباً.

المعاهد العلمية في مصر:

ثم أخذت المعاهد العلمية الوقفية في مصر في التواجد والانتشار، منذ البدايات الأولى للقرن الثاني الهجري... وكان جامع عمرو بن العاص الذي بناه في وسط مدينة القسطنطينية هو المكان الذي اختير ليكون المنطلق الأساس لإلقاء الدروس والمحاضرات والمساجلات العلمية بين مجتمعات المسلمين، حيث اتخذها التابعيون والمجتهدون مركزاً علمياً لنشر العلم والثقافة الإسلامية.

وعقدت في هذا المسجد حلقات العلم والتدريس حتى بلغت أوجها وعظمتها في القرن الرابع الهجري، إذ كان عدد حلقات التعليم فيه مائة وعشر حلقات، وكان نظام التدريس المتبع في هذا المسجد هو نظام الحلقات المعروف في تلك الفترة الزمنية، حيث يلتقي فيه العلماء والفقهاء للمناقشة والبحث، فكان بهذا أول معهد علمي إسلامي في مصر، حيث برز فيه فقهاء لامعون أمثال الليث بن سعد، والإمام الشافعي، وبعض من فقهاء المالكية وعلى رأسهم عبد الله بن الحكم. وللوقوف أثر مهم في تطور الحركة العلمية في مصر من خلال المدارس التي انتشرت في طول البلاد وعرضها...

ومن أجل الوقوف على أهم تلك المدارس العلمية، فإننا سنتعرض للجامع الأزهر، باعتباره أهم منبر من منابر العلم في الماضي والحاضر في حياة المسلمين، ثم نتطرق إلى بعض المؤسسات التعليمية التي كانت موجودة في مصر، للاطلاع على مدى الدعم الكبير الذي حظيت به مراكز العلم، من خلال عوائد الوقف وأرباحه.

مدرسة الجامع الأزهر:

يُعد أن دخل جوهر الصقلي قائد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر دخل الإسكندرية وزحف بعدها إلى القسطنطينية حاضرة مصر الأولى، حيث اهتم جوهر الصقلي بتعمير المدن وبناء المدارس، فأُسّس

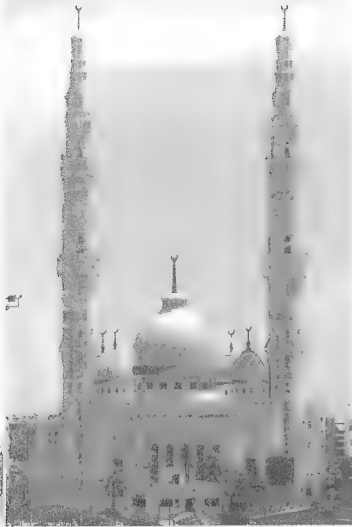
وكان نظام الدراسة فيها دقيقاً ومرتباً، حيث يتم اختيار المدرس وفق شروط ومؤهلات معينة، كالعلم والخلق وسلامة العقيدة، وهؤلاء المدرسون أشبه بأساتذة الجامعات اليوم، من حيث مهامهم وطبقاتهم العلمية ودرجاتهم الأكاديمية، وكان المدرس يجلس على كرسي من الخشب تحت قبة صغيرة من الخشب، ويجلس إلى يمينه وشماله المعيدون ليعيدوا دروسه على الطلاب.

ولم يقتصر التدريس في المستنصرية على علم الفقه، بل شمل علوماً أخرى مثل النحو واللغة والحساب والمساحات وسلامة البيئة وصحة الأبدان وغير ذلك، وكان علم الطب أيضاً من العلوم التي كانت تُدرس في هذه المدرسة، وقد خُصص له مبنى خاص مواجه للمدرسة كان بمثابة مستشفى لمعالج المُدرّسين والدارسين بالمدرسة سواء...

وكان للأوقاف الكثيرة المحبوسة على المدرسة المستنصرية أثر واضح في تقديم الخدمات الجليلة والمتقدمة لطلابها، حيث كانوا يعيشون في غرف خاصة مجهزة بالضوء والبسط وكل ما يحتاجه الطالب من الحاجات الأساسية له.

وكان في بغداد مدارس علمية أخرى أنشئت على فترات زمنية متلاحقة أهمها: المدرسة الفخرية، ومدرسة عبد القادر الجيلاني، ومدرسة ابن الجوزي، والمدرسة البشيرية، ومدرسة أبي حنيفة، ومدرسة الطب التجلي، والمدرسة المرجانية، والمدرسة السلمانية، وغيرها من المدارس التي لم يزل بعضها قائماً حتى عهد قريب... ولا تزال أوقاف عدة محبوسة عليها في وسط مدينة بغداد.

وهكذا يتضح لنا أن مجمل المدارس العلمية في بغداد كانت تعتمد اعتماداً كلياً على عوائد المؤسسة الوقفية، إذ لولاها لما كانت هناك مراكز علمية أو مؤسسات تربوية، مما يؤكد دور الأوقاف في الحركة العلمية في هذا البلد الذي احتضن الخلافة الإسلامية أكثر من خمسة قرون من الزمن.

مدينة القاهرة وشيد قصوره في وسطها والجامع الأزهر بجوارها، وقد نسيه إلى فاطمة الزهراء، وأقام حوله مساكن للطلبة وأجرى عليهم الأرزاق تشجيعاً للدراسة والبحث، ولم يفرق بين جنس وآخر ليؤدي المسجد رسالته في نشر علوم الدين ومعارفه.

أما التدريس والتعليم في هذا الجامع: فقد كان أول درس ألقى في الجامع الأزهر كان في شهر صفر سنة 365هـ وكان في الفقه والشريعة وألقاه علي بن النعمان القاضي، حيث أملاه عن أبيه، وأسماه بعد ذلك «بالمختصر» في فقه الإمام علي كرم الله وجهه. وفي سنة 378هـ اختارت دار الخلافة خمسة وثلاثين عالماً من الطبقة الأولى في المعارف الإسلامية، وجعلتهم مدرّسين في الأزهر، وأوقفت على مرتباتهم الأوقاف.. وأنشئت مساكن لهم حول الجامع، الأمر الذي أدّى إلى زيادة حلقات العلم فيه، حتى أصبح عدد الفقهاء فيه لا يحصى لكثرتهم.

وما كاد أن يأفل نجم الأزهر نسبياً في عصر الدولة الأيوبية.. حتى عادت زهوته مع المماليك الجراكسة، وبنى الأمير الخازندار مقصورة كبيرة للدرس كانت إيداعاً بالتوسّع في رسالة الأزهر العلمية التي استمرت... وتوالى توسيعات الأزهر.. وتجديد المنارات.. وإلحاق المدارس المختلفة به: كالمدرسة الطيبرسية نسبة للأمير علاء الدين طيبرس الخازنداري نقيب الجيش في دولة الناصر قلاوون، والمدرسة الأقبناوية وأنشأها الأمير علاء الدين أقبنا، والمدرسة الجوهريّة نسبة للأمير جوهري القنباثي خازندار الأشرف برسباي... ولعل من أكبر ما لحق بالأزهر من تجديدات ما تمّ على يد الأمير محمد علي وعثمان كتنفا وعبد الرحمن كتنفا!!

وممن تخرّج في هذه المدرسة العريقة عياقة العلماء أمثال: القلقشندي والمقريزي والبلقيني والسيوطي، الذين انتشرت العلوم على أيديهم، وأصبح الأزهر مصدراً للعلم والثقافة ومرجعاً علمياً يند إليه الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي.

أما نفقات هذه المدرسة تعتمد على الأوقاف المحيوسة عليها من الولاة وأهل الخير، حيث كان الطلاب الذين يتلقون العلم فيها مقسبين إلى طوائف عدة، ولكل طائفة جهة يقيمون بها وتُصرف عليهم المرتبات والمكافآت، ولكل طائفة نقيب وشيخ يرعاهم ويدافع عن حقوقهم، وهناك شيخ للجميع، ولكل مجموعة من هذه المجاميع أوقاف وعقارات يتم الصرف عليهم من ريعها، هذا غير الأوقاف العامة التي كانت موقوفة على الأزهر كله.

فقد أصبح الأزهر قبلة الدارسين في البلاد العربية يند إليه طلاب العلم من الهند والصين وبلاد الترك ووسط أفريقيا، حيث ظل الأزهر ينفذ الحركة الفكرية وينشر الثقافة العربية والإسلامية على مرّ العصور بفضل عوائد الوقف التي كانت تدعم نشاطه، حتى أصبح مصدر إشعاع في العلم والدين والأدب ومركز النقل الحضاري في كل العصور.

المدارس الأخرى في مصر،

وذكر المؤرخون أن إلى جانب الأزهر والأوقاف المرصودة له كانت هناك مدارس ومراكز للعلم والمعرفة لا تقل أهمية عن الأزهر وقتئذ، وكانت لها أوقاف خاصة بها يصرف من ريعها على تلك المدارس والتي أهمها: المدرسة الفاضلية، والمدرسة الظاهرية، والمدرسة الناصرية، ومدرسة ابن قاضي المسكر، والمدرسة الحجازية، والمدرسة الضرغتمشية، والمدرسة المحمودية، ومدرسة الأشرف شعبان، والمدرسة الحافظية... فضلاً عن هذا كله، فقد كانت في مصر مدارس أخرى متعددة، كالمدرسة الشريفة والصلاحية والسيونية والقبطية، وكان لكل مدرسة منها أوقاف خاصة بها يُصرف من عوائدها على الأساتذة والطلاب الموجودين فيها ولها غلات وقفية كثيرة، كما نصّت على ذلك الوثائق الوقفية المتعددة⁽¹⁾، وهو مما يشير إلى تطور ونشاط الحركة العلمية في مصر وإلى دور المؤسسة الوقفية في دعم هذه المدارس، وإمادها بموايل النشاط والاستمرار في دورها الحضاري... الأمر الذي يجعلنا نجزم بأنه لولا الأوقاف وعوائدها لما حظي المجتمع الإسلامي بهذا العدد الكبير من مراكز العلم ومؤسسات الثقافة والمعرفة...!!

المعاهد العلمية في بلاد المغرب،

اعتمد المسلمون في هتوحهم على تثقيف البلاد المفتوحة وبت أصول العلم والمعرفة بين أبنائها، حيث كان جيش الفتح الإسلامي يصطحب معه الخطباء والشعراء والعلماء والمفكرين، لأنهم كانوا في هتوحهم دعاة حضارة وبناء أمة، وكان هذا بارزاً في هتاهم أول الأمر ببناء الجوامع التي كانت متطلاً أساسياً لدور العلم ومراكز المعرفة في ما بعد، وعلى هذا الأساس بُني جامع الأنصار بموقع القيروان عام 31هـ، وأسست حلقات العلم والثقافة فكان أول معهد يرفع التعليم في بلاد المغرب من أجل

نشر الإسلام وتثقيف أبناء البلاد المفتوحة، وأبناء الأسر العربية النازحة مع الفتح الإسلامي الجديد.

وفي عام 4هـ أسس عقبة بن نافع القيروان، وبني فيها مسجده الكبير (المسجد الجامع)، وجعله مقراً للعلم ومدرسة للمعرفة وثكنة للجيش، حتى أصبح هذا المسجد مركزاً أساسياً لعامة ديار المغرب والأندلس من بعدها إلى أن انتقل التعليم إلى جامع الزيتونة. وهكذا أنشئت في غرب العالم الإسلام عدة مدارس أخرى كمدرسة «قرطبة» وإشبيلية» و«طليطلة» و«غرناطة»، وبلغ عدد المدارس في «غرناطة» لوحدها سبع عشرة مدرسة كبرى، وبلغت مدرسة «فاس» درجة عالية من حيث المستوى العلمي والشهرة في تلك الفترة.

وكان الخلفاء والولاة يهتمون بالحركة العلمية ويرعون العلماء ويشجعونهم ويوفرون لهم كل الإمكانيات التي تيسر مهمتهم، وكان الخليفة المستنصر من أكثر الخلفاء اهتماماً بهذا الجانب، حيث عمل على نشر العلم بين طبقات الشعب... إذ اتبع في كل مسجد أو جامع مدرسة علمية، فكان في كل حي من الأحياء مدرسة خاصة كان يدفع نفقاتها وأجور التدريس فيها.

وكانت الرحلات العلمية بين الأندلس والمغرب من جهة، والقيروان» و«الضطاط» و«بفداد» و«المدينة» من جهة أخرى، من أبرز سمات هذه الرُبط التي وثقت أواصر التعليم والثقافة بين أبناء الأمة الواحدة.

فبعد أن هتحت تونس على يد القائد حسان بن النعمان عام 79هـ في العهد الأموي: أقام دار إمارته فيها، وأسس حوله مسجداً ليضم المسلمين في أداء الصلاة، وليكون مدرسة يتعلمون فيها ثقافة الإسلام وفكره، الأمر الذي جعل «تونس» ومسجدها قاعدة للانطلاق إلى بحر الروم وفتح ما تبقى في شمالي إفريقيا ومركزاً للجهاد والدعوة إلى نصرة المسلمين ووحدتهم.

وقد جدد هذا المسجد عام 114هـ، ليصبح معهداً

كما اهتم بنو مرين ببناء المدارس العلمية ومن أشهرها في مدينة فاس مدرسة الصغارين ومدرسة الصهرج ومدرسة المطارين ومدرسة بوعنانية، وكان لكل واحدة من هذه المدارس غلات وقفية تراعاها وتدير شؤونها وينفق منها على الطلاب والأساتذة فيها.

مدارس الشرق الإسلامي:

وفي الوقت الذي اهتم فيه الأمراء والولاة بإنشاء المدارس العلمية في بغداد ومصر وبلاد المغرب والأندلس، كان هناك اهتمام واسع آخر لنشر الحركة العلمية في بلاد الشرق الإسلامي.

وقد أنشئت المدارس في أول أمرها على نفقة المدرسين أنفسهم، ففي «نيسابور» أسس ابن فورك مدرسة على نفقته، وفي «مرّو» شيد أبو حاتم البستي مدرسة تشمل غرفاً لإيواء الطلاب ومكتبة علمية ملحقة بها^(١٣).

علمياً يتلقى فيه طلاب العلم تفسير القرآن الكريم وأحاديث النبي (ﷺ) على يد كبار التابعين والمجتهدين ممن نذروا أنفسهم لتعليم الناس أصول الشريعة وأحكامها، وقد أضيفت إلى هذه المدرسة العلمية مكتبة ضخمة نقل إليها الواقفون أنفس المصاحف وكتب التفسير والحديث، لتكون مرجعاً لطلاب العلم الشرعي وأصول اللغة العربية...»

وكان التعليم في جامع الزيتونة شاملاً لجميع فنون المعرفة الدينية والأدبية والفلسفية وعلوم الطب والفلك والحساب وغيرها اعتماداً على شروط الواقفين، الذين يحبسون أوقافهم على مختلف فنون المعرفة أو على فن خاص منها... ولقد تخرج في مدرسة جامع الزيتونة علماء أفاضل كان لهم أثر كبير في رهد الحركة الفكرية الإسلامية وتطورها أمثال عبد الرحمن بن خلدون صاحب «المقدمة».

مدرسة جامع القرويين:

بعد أن أسس الأارسة دولة المغرب، وجعلوا مدينة فاس عاصمة لها، أنشأت فاطمة أم البنين القيروانية جامع القرويين، الذي ما لبث أن أصبح جامعة تدرس فيها علوم الطب والهندسة والفلك والميقات، ثم نقل علوم الفقه إليه إسماعيل بن دارس، فاستقل بذلك عن جامع القيروان.

وفي عهد الدولة السعدية، أنشأ أحمد المنصورى مكتبة في هذا الجامع، سُميت بالخزانة الأحمديّة أو السعدية، وتتابعت الوقوف الخيرية على طلبة العلم في هذا الجامع من وجهاء الدولة ووزرائها وعلمائها من غلات وأموال وكتب، مما كان له اثر واضح في مسيرة مدرسة القرويين ونتاجها العلمي.

إضافة لكل ما تقدم فقد أنشئت في المغرب مدارس أخرى متعدّدة في عهد المرابطين والموحدين كمدراس سبسته وطنجة وتلمسان ومراكش، وفي الأندلس مدارس «قرطبة» و«إشبيلية» و«طرطوشة» و«مالة» وغيرها...»

ثم ظهرت بعد ذلك مدارس أخرى، مثل: المدرسة البيهقية، المدرسة الاسترأبائية، والمدرسة السعيدية، والمدرسة النظامية، ومدرسة أصفهان، ومدرسة شرف الملك، وغير ذلك من المدارس التي كانت ملحقة بالمساجد والجوامع وينفق عليها من أوقافها وعوائلها.

خَزَائِنُ الْكُتُبِ الْوُفُوقِيَّةِ (الْمَكْتَبَاتِ الْعَامَةِ) ،

إن المكتبات العامة هي المقياس الحقيقي لرفهي الشعوب وإن كثرتها وتوزعها وسهولة ارتيادها لا تدل على ثقافة الشعب وحسب، بل على رصيده الحضاري والفكري والتربوي... ولذلك اعتبرت المكتبة مركزاً للتربية وكانت هيئة مهمة من أقسام المؤسسات التربوية التعليمية التي ظهرت لاحقاً كالمدارس والكتاتيب والجامعات. كما لم تكن المكتبة مكاناً لتعلم الفرائض والواجبات الدينية وتلقي العلوم الأخرى فحسب بل كانت إلى جانب هذا مركزاً للبحث والدرس والتأليف. كما اعتبرت المكتبة مركزاً اجتماعياً، ومندى يجتمع فيه أهل البلدة أو الحي، قامت المكتبة في الإسلام من أجل غاية دينية هي تعليم الناس أمور دينهم وتفقيهمهم وثقافتهم ثقافة دينية، وأنشئت المكتبات من أجل هذا في المساجد والجوامع ولذلك ظهرت أقدم المكتبات في المساجد.

ولقد ظهرت المكتبات في الإسلام وتطورت نتيجة انتشار العلم والمعرفة في العالم الإسلامي... فالمكتبات انبثقت من المجتمع الذي وجدت فيه نتيجة تطوره وحاجته إليها وهي في الوقت نفسه ساعدت على تطور هذا المجتمع ودفعه في طريق الرقي. كانت النهضة العلمية التي بدأها الإسلام هي السبب الأعظم في اهتمام المسلمين بالكتب والمكتبات، واحترام أوائل المسلمين الكتب لأنها أوعية المعرفة.

وقد جرت العادة أول الأمر في الإسلام أن يودع الناس في المساجد عدداً من نسخ القرآن الكريم وغيره من الكتب الدينية والنافعة كوقف الفائدة

للمطالعين والمصلين. ومن الواضح أن مكتبة المسجد ظهرت منذ اتخذ المسلمون المسجد مكاناً للدراسة وجعل للمسجد خزانة للكتب وحملت إليها كتب كثيرة.. وكان لغالبية هذه الخزائن ولا سيما الكبيرة منها مشرّفون على شؤونها وهم في الغالب من العلماء المشهود لهم بالفضل والصلاح. وكانت تعقد الحلقات في المساجد للدراسة والمناظرة كما كان يحدث في جامع بني أمية في دمشق وفي جوامع مكة والمدينة وفي الجامع الأزهر وفي جامع المنصور في بغداد وفي جوامع «قرطبة» و«طليطلة».

ولقد انطلقت عملية إنشاء المكتبات، ووقفها لله تعالى على طلبه العلم، على أساس حب المسلمين للعلم وأهله، وحث الإسلام عليه، كان وراء قول الفقهاء بمشروعية وقف المنقول كالكتب وأثاث المسجد، واعتبر ذلك من باب الاستحسان، ومن هنا نشأ وقف الكتب، واستمر المسلمون من أهل الخير والفضل يوقفون الكتب، نفعاً للمتخصصين، وحباً للشواهد، وأمثلاً بنيل رضا الله تعالى ورحمته...»

وفي القرن الثاني الهجري برزت مؤسسة علمية رائدة هي بيت الحكمة، حيث كان من أبرز ما احتوت عليه مكتبة، حظيت بعناية بني العباس وأبرزها المأمون الذي كان أكثرهم اهتماماً ورعاية لها، ودعماً لتميتها، وهكذا سهّل خلفاء بني العباس للناس سبل الدرس والبحث والإطلاع في بيت الحكمة الذي أنشئ خصيصاً لنشر العلوم والمعارف...»

ومما يلاحظ في سياق هذه الأنشطة الثقافية: أنه، وإن لم يذكر فيه إشارة إلى الوقف، إلا أنه يقترب من أهداف الذين أسهموا في وقف الكتب والمكتبات بشكل صريح في المرحلة التاريخية التالية لبيت الحكمة.

وقد تنوع الوقف بعد ذلك فشمّل كتباً ومكتبات خاصة وعامة، فمن الواقفين من يجعل كتبه عامة على المسلمين دون تعيين موضع محدد، حيث تجعل في خزانة المسجد أو الجامع.. ومنهم من يخصص وقفه فيقول: «أوقفها على المكان الفلاني أو البلدة

المكتبة أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي، الذي كان شاعراً وأديباً فاضلاً، وله كتب عدة في الفقه الشافعي.. وكان صاحب جاه ومنزلة مرموقة في الموصل، وله علاقات طيبة بعلماء ووجهاء عصره من الوزراء والأمراء كالبحتري وثعلب والمبرد...»

وطان المكتبة الموصلية من الإشاعات المباركة للمؤسسة الوقفية العلمية والثقافية، التي فتحت الباب واسماً لوقفات ثقافية تُمنى بالعلم ومصادر المعرفة وترعى المهتمين فيه ليس في العراق أو بغداد والبصرة وحسب، وإنما في مختلف بلاد الخلافة الإسلامية...»

ثانياً، خزانات الكتب المصرية

وبعد أن أنشئت مكتبات العراق... والتي كانت موقوفة على طلاب العلم، أسست في مصر مكتبة وخزانة كبيرة هي «دار الحكمة» في القاهرة، وقد أسسها الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي وحرص على توفير أموال وفلات عدة لها، لتوفير المورد المالي الكافي لاستمرارها في تقديم الخدمات للمستفيدين منها، حيث أوقف عليها دوراً وحوانيت بنيت ليستغل ريعها في الإنفاق على هذه المكتبة العامة الكبيرة...»

أما الكتب التي كانت تحويها هذه الخزانة فقد نقل المؤرخون نصوصاً تشير إلى شمولها على جميع فنون المعرفة والعلم، وأنها تحتوي على أربعين خزانة، من جملتها ثمانية عشر ألف كتاب من العلوم القديمة، وهناك أرقام أخرى تؤكد مدى سعة هذه الخزانة وتنوع المصادر العلمية الموجودة فيها، وكثرة عدد نسخها،

المحددة، فتجعل في مكانها أو بلدتها المعينة...»، ومنهم من يوقف مكتبته أو كتبه على أهل العلم خاصة.. ومنهم من يترك استعمالها حراً لكل شخص.. ومنهم من يضع شروطاً وضوابط لوقفه، فلا يمكن تجاوزها...»

وهكذا انتشرت خزائن الكتب الوقفية في أرجاء العالم الإسلامي، لدرجة أننا لا نجد مدينة إسلامية تخلو من مكتبة أو مجموعة كتب موقوفة تمين أهل العلم على التزود بالمعرفة وتوفر لهم فرصة مواكبة الأفكار والآراء الجديدة والاطلاع عليها.

وكانت هذه المكتبات والخزانات الوقفية وراء حركة الازدهار الثقافي والعلمي التي شهدها العالم الإسلامي على مدى تاريخه الطويل، فقد اعتمد على هذه الخزانات الوقفية العامة علماء أفاضل في تأليف مصنفاتهم العلمية. فقد أشار ياقوت الحموي إلى ذلك عندما أكد أنه استفاد من المراجع العلمية التي كانت موجودة في الخزائن الوقفية في «مرو» عندما صنف كتابه «معجم البلدان»، حيث قال: وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره مما جمعته فهو من تلك الخزائن...»

وسنحاول هنا التعرف إلى أهم خزائن الكتب والمكتبات العامة التي كانت وفقاً عاماً للمسلمين، أو التي ساهم الوقف في إنشائها وتتميتها وتطورها.

أولاً، خزانات الكتب العراقية

وتشمل خزانات الكتب في كل من الموصل والبصرة وبغداد وغيرها من مدن العراق، ومن بين أهم تلك المكتبات: مكتبة الموصل، والتي تعتبر أول مكتبة وقفية في الإسلام اعتماداً على ما ورد في النصوص التاريخية، وصاحب الفضل في إنشاء هذه

مما يشير إلى أن هذه الخزانة تُعتبر أبرز نموذج للمكتبات التي شُيّدت على أساس نظام المؤسسة الوقفية العلمية والثقافية.

ثالثاً، خزانة الكتب في المغرب العربي

1 - مكتبة المغربي: أسسها الوزير أبو القاسم الحسن بن علي المغربي في مياهارقين وجعلها وقفاً عاماً لطلاب العلم. ويبدو، والله أعلم، أن مؤسسها هو الحسن بن علي المغربي، وأن نصر الدولة أضاف إليها مجموعة من الكتب في فترة حكمه لتلك المنطقة فتسببها بعض المؤرخين له.

2 - مكتبة المدة: أسسها وقفها عبد الجبار بن أحمد الفجيحي في مدينة فجيج، وهي بلدة صغيرة في المغرب، وجعل وقفها على طلاب العلم، وقد جاء بمعظم كتبها من فاس وتلمسان ومصر.

اعتمد على بعض مصادرها العلمية بعض العلماء في تصنيف كتبهم واهتم الرحالون بزيارتها والإطلاع عليها. وتمرضت هذه المكتبة إلى العبث والتخريب والإهمال بعد فترة من تأسيسها، ولذلك قام أحد أحفاد مؤسسها وهو عبد القادر بن محمد بالاهتمام بها من جديد وإعادة وقفها وكتابة وثيقة جديدة لها أشارت إلى أنها حبس معقب لا يورث ولا يتقسم ولا يُباع ولا يوهب!

رابعاً، خزانات الكتب في المشرق الإسلامي

ولقد كان في بلاد المشرق الإسلامية العديد من المكتبات العظيمة الشأن، من أهمها:

1 - مكتبة فيروز آباد: أنشأها الوزير قوام الدولة أبو منصور العادل، من وزراء الملك البويهبي، الذي وقف هذه المكتبة على طلاب العلم..!

2 - مكتبة الهمداني في «همدان»: والتي أسسها قطب الدين الحسن بن أحمد بن الحسن الهمداني المتوفى عام 569هـ، وكان رجلاً حافظاً محدثاً ومن وجهاء عصره، عملها أولاً

لنفسه ودراسته ثم وقفها بجميع كتبها لطلاب العلم والمختصين..!!

3 - مكتبة مبارك شاه في «مرو»: ومؤسسها هو مبارك شاه بن الحسين المروزي المتوفى عام 602هـ، والذي اتخذ داراً في بستان له جعل فيها خزانة كتب تحتوي على أنواع العلوم...!

إضافة لذلك كانت هناك مكتبات ملحقة بالمساجد والجوامع والمدارس العلمية وقفت لعمامة الناس سواء كانوا طلاب علم أو غيرهم من الذين يريدون التزود بالمعرفة، والإطلاع على الثقافات، والمشاركة في الدراسة والنقاش والمحاورة.

وهكذا، انشئت المدارس العلمية والمراكز الثقافية في التاريخ الإسلامي لتؤدي وظيفة التعليم والتربية، ومع ذلك أقيمت فيها الشعائر الدينية، واتخذت مسجداً تُقام فيه الصلوات المفروضة، لتؤكد مدى الارتباط الروحي بين أداء العبادة والقيام بواجب العلم والدراسة، مما يدفع الناس للوقوف عليها وحبس العديد من الخلات والأموال لرعاية تلك الحركة الثقافية والتعليمية.

وهذا لا شك يؤكد لنا أن عوائد الأوقاف تتمتع

المصدر المالي الأساس والوحيد لغالبية مدارس ومراكز التعليم في العصور الإسلامية المتقدمة، وبالتالي فإن الحركة العلمية الواسعة التي شهدتها الأمصار والبلدان الإسلامية والتي تدين بوجودها، إلى إنشاء المدارس واستمرار التعليم فيها، إنما هي في الحقيقة نتاج طبيعي لازدهار الأوقاف وكثرتها وديمومتها عواشدها الخيرية.

ولم يقتصر أثر الأوقاف على التعليم في كونه المصدر الأساس والوحيد الذي يمد المؤسسة التعليمية مالياً، إنما تعدى الأمر إلى تدخل الوقف في تنظيم جميع الجوانب العلمية والتعليمية، حتى اعتبرت الوثائق الوقفية بمثابة لائحة أساسية تنظم شؤون التعليم وتضع الأسس التربوية والشروط التي يجب أن تتوافر في القائمين عليه، ومواعيد الدراسة وشكلها وغير ذلك.

وبهذا تكون الأوقاف ساهمت، على امتداد تاريخنا الإسلامي، مساهمة كاملة في خلق أجيال من العلماء والباحثين والمتخصصين، سواء من طريق توفير مراكز العلم والبحث، أو من طريق توفير الكتب والمراجع الأساسية... مما كان له من أثر بالغ في إثراء الفكر الإنساني بزاد وفير في شتى ميادين العلم والمعرفة والثقافة...!

إن متابعة تاريخية للمؤسسة الوقفية وما نتج منها من معاهد علمية ومكتبات تخصصية تشير إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المؤسسة في إغناء المجتمع الإسلامي بالقوى العاملة والموارد البشرية المتسلحة بسلاح العلم والمعرفة الذي هو سلاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولولا اهتمام مؤسسة الأوقاف وقيامها بالجانب التعليمي لما كان في المجتمع الإسلامي ذلك العدد الكبير من المعاهد والمدارس والمراكز العلمية المتنوعة والمتخصصة، حيث

يؤكد المؤرخون أن عدداً ليس بالقليل من المدارس التخصصية التي أنشئت لم يكتب النجاح في مهامها لعدم وجود أوقاف تُمولها وتقوم برعايتها ورعاية القائمين عليها، مما يؤكد الدور الرائد للأوقاف في تنمية مثل هذه الجوانب البالغة الأهمية...!

الهوامش

- (1) إبراهيم البيهقي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، دار الشروق، 1419هـ، ص 110.
- (2) آدم الألوزي، نظام التعليم العربي، د.ن. - مصر، د.ت.، ص 2.
- (3) تتلأ عن: عبد الملك أحمد الورد، الدور الاجتماعي للوقف، بحث مقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، ص 229، وما بعدها.
- (4) المرجع نفسه، ص 229.
- (5) تتلأ عن: د. إبراهيم البيهقي غانم، دور الأوقاف في خدمة الآثار والفنون الجميلة، موقع دأسلام أون لاين.
- (6) المرجع السابق.
- (7) المواضع والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، المقريزي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، 1999/1، ص 209/1.
- (8) المرجع السابق، 209/1.

المصادر

أولاً: الكتب،

- (1) إبراهيم البيهقي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، دار الشروق، 1419هـ.
- (2) إبراهيم البيهقي غانم، دور الأوقاف في خدمة الآثار والفنون الجميلة، موقع دأسلام أون لاين.
- (3) آدم الألوزي، نظام التعليم العربي، د.ن. - مصر، د.ت.، ص 2.
- (4) جلال الدين السيوطي، حسن المعاشرة، د.ن. - القاهرة، 1381هـ.
- (5) سيده إسماعيل الكاشف، مصر في عصر الولاة، د.ن. - القاهرة، 1950م.
- (6) عبد الستار إبراهيم رحيم الهيتي، الوقف ودوره في التنمية - مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف القطرية - البحث الفائز بجائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية لعام 1418هـ الموافق 1997م.
- (7) عبد الملك أحمد السيد، الدور الاجتماعي للوقف، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، 1984م.
- (8) محمد محمد أمين - الأوقاف والحياء الاجتماعية في مصر، دار النهضة العربية - مصر، 1980م.
- (9) محمد موقى الأرنؤاؤف، دور الوقف في المجتمعات الإسلامية - دار الفكر - سورية، 2000م.
- (10) محمد محمد حسين - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر - مكتبة الأدب - مصر، 1956م.
- (11) المقريزي - المواضع والاعتبار في ذكر الخطط والآثار - الهيئة العامة لقصور الثقافة - مصر، 1999م.
- (12) ثانياً، المنشورات والمطبوعات
- (12) ندوة: نمو دور تقوى للوقف - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، 1993م.
- (13) ندوة الوقف الإسلامي، والتي عُقدت بكلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة الفج.
- (14) ثانياً، المحررات
- (14) جريدة الحياة اللبنانية، العدد: 93913، 2001/4/2م.
- (15) مجلة الرابطة السعودية، العدد 434.

كتابة تاريخ الأمة سبيل لتحديد الهوية وللتعارف

د. د. سهيل زكار *

وأحرجه، فقال له: انظر يا مولاي كان هناك رجلٌ حكيم امتلك خاتماً لفصه عدد كبير وشاملٌ من الألوان، وعندما مات ورث هذا الخاتم ابنه، وابنه فعل ذلك مثله، وهكذا إلى أن ولد لواحد ممن آل إليه الخاتم ثلاثة أولاد، فاحتار لمن يورث الخاتم، فعمد في النهاية إلى أن تدبر صنع خاتمين مشابهين للخاتم الأصلي، واثّر موته ادّعى كل واحد من أولاده أن ما لديه هو الخاتم الأصلي، فاختلفوا فذهبوا إلى واحد من الحكماء ليفصل بينهم، فما كان منه إلا أن أخبرهم أن من المستحيل إصدار الحكم حول معرفة الخاتم الأصلي، فذهب كل واحد من الثلاثة مدعياً، أنه يمتلك الخاتم الصحيح، وأراد لسنخ بالخواتم الثلاثة: اليهودية، والمسيحية والإسلام.

ولم يمض طويل وقت على هذا حتى فوجئت بقدوم أستاذ من ألمانيا ليلقي محاضرة في كلية الآداب - جامعة دمشق حول مسرحية لسنخ، وسألت وفتها عميد كلية الآداب: من وجه إليه الدعوة ورَتَبَ الأمور، فأجاب بعدم المعرفة.

ثم كان أن ترافق هذا النشاط بظهور عدد من الكتابات المتجنبة في لبنان، لا بل حتى في دمشق، لكن ما لبث أن تطورت الأحوال، حيث صرف جل

تتقلب اهتمامات الباحثين بين جيل وآخر، وتتركز في شكل رئيس على واحد من الموضوعات الرئيسة، فمنذ سنوات طويلة أظهر الأمريكيون المزيد من الاهتمام بالإسلام، وأظهروا خوفهم منه، وأعدوا الخطة لإيقاع ضربات مميتة به، ويمكن لنا أن نرصد مثل هذا في ما كتبه الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون حول اغتنام اللحظة المناسبة، وظهرت إثر هذا كتابات تتحدث عن مخاطر الإسلام، ونشط الإعلام الغربي في هذا المجال كثيراً، والإعلام الغربي، لا سيما الأمريكي منه هو في أيدي المؤسسات اليهودية الصهيونية، ثم إن المسيطر على مدارس الاستشراق في العالم هم من الصهاينة اليهود، ورأت بعض هذه المؤسسات، أن من المفيد غزو الإسلام ومحاربته من طريق بعض المسلمين، فمنذ سنوات جأني طالب دمشقي يدرس في ألمانيا، كلفه أستاذه وهو يهودي بالتحضير للبحث في مسرحية الخواتم الثلاثة أو ناخان الحكيم للكاتب اليهودي الألماني لسنخ Lessing، الذي يعد من بين كبار عصر التنوير، وقوام هذه المسرحية، أن ناخان كان معاصراً لصلاح الدين الأيوبي، وكان صديقاً له يلعب معه بالشطرنج ويتجادل معه حول الأديان، وفي أحد الأيام ضايقه صلاح الدين

* أستاذ جامعي / سوريا

الكتاب في الغرب جهودهم للبحث في المسيحية تاريخاً وعقيدة، للوصول إلى نتيجة أن المسيحية هرطقة يهودية، وأن على المسيحيين العودة إلى اليهودية، وكان لهذا نتائج مؤثرة، كان منها اعتذارات البابوية، وتبرئة اليهود من دم المسيح، وتوسعت هذه الأبحاث فشملت اليهودية أيضاً وغيرها من ديانات العالم، وجاءت النتائج الباحثة في الإسلام بلا محصلات علمية مقبولة، لذلك تمّ الالتفات نحو ما عرف باسم «الإسلام السياسي»، ووجهت تهمة الإرهاب إلى جل المنظمات السياسية الإسلامية، ووصل الأمر إلى حد أن احتلال كل من أفغانستان والعراق بات عملاً مشروعاً، والذين يدافعون عن بلادهم وحريتهم هم إرهابيون، والأثنى من هذا صار الشيخ أحمد ياسين في غزة إرهابياً وشارون اليهودي الكافر، نعم شارون المجرم الأثم، مقاتلاً ضد الإرهاب، لقد انقلبت المفاهيم، ويتنا نعيش في غربة الإسلام، فلنبتذل جهودنا كلها حتى نكون من المسلمين الصالحين، وأن نتعامل مع هذا الوضع الخطير بعقل، ورباطة جأش، ومنطق إسلامي محض، وأن نبتعد عن ردود الفعل، والرغبة في الانتقام، فالإسلام دين الهداية والمحبة لا دين القتل والانتقام.

ونحن جميعاً نمرف أن النبي (ﷺ) رفض منطق الانتقام من المشركين يوم أُحد ودعا لهم بالهداية، ثم قال لأهل مكة يوم الفتح: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

وفي هذه الأجواء المحمومة تعاملت مطولاً مع تاريخ ومحتوى جميع الديانات والعقائد، وأنا منذ سنوات أتعامل مع كل من اليهودية والمسيحية، لأن الصهيونية والصليبية صنوان، والكفر واحد، فتبين لي أن الإسلام وحده هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده عندما وصلوا إلى مرحلة القدرة على فهمه وتطبيقه، ولذلك بات الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان، ولا يصلح زمان ومكان من دون إسلام، يقول الله تعالى في محكم النزل:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقُسْطِ ۚ إِنَّهُ لَا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَعْدُ بَنِيًّا يَبْنُهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَى اللَّهِ فَاتٌ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَتَمِينَ ءَاسَلُمْتُ فَإِنْ أَسَلُمُوا فَفَرَّ أَهْتَكِدُوا ۚ وَإِنْ قَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ يَصِيرُ لَأَلِيمًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَكْفُرُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَبْنِي حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقُسْطِ مِنَ النَّاسِ فَيَكْبَرُهُمْ يَكْذِبُ أَلِيمٌ ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ ۖ﴾ [سورة آل عمران: 18 - 22].

والمتمعن بهذه الآيات الكريمة يدرك، وكأنها عنت ما نواجهه، فمن حيث المبدأ ثبت علمياً أن الإسلام وحده يتمتع بسمعة الدين، لأن الدين هو النظام الشامل لجميع أوجه الحياة بشكل عادل ومتوازن وبلا تناقضات، ومن دون عسف مع التركيز على الجانب الأخلاقي والإنساني وهذا لم يتوافر في غير الإسلام. فالأنجيل عدة وهي تحتوي على ذكريات بعيدة كتبت لغايات محدّدة لسرد بعض التوصايا وللتنصية ببعض جوانب السلوك البشري، وهي كتبت بعيداً من فلسطين، ربما في روما، بغير الأرامية، من قبل أناس، أو بالأصح أجيال، جاءت بعد انتقال المسيح عليه السلام بعقود من الزمن، وهي من المؤكد لا علاقة لها بالوحي، وما من إنسان يعرف مصير إنجيل المسيح عليه السلام. ولذلك يلاحظ أن القرآن الكريم لم يستخدم كلمة «مسيحيين» بل اعتمد كلمة نصارى، والنصارى ليسوا نسبة إلى الناصرة، فالمسيح عليه السلام كان ناصرياً ولم يكن نصرانياً، والنصراني هو

الذي أخذ بالفنوصية، التي اتخذها يولص اليهودي الذي عُرف من قبل باسم شاول، فهو عندما سيطر على الكنيسة قال لأتباعه: «أنتم آخر الجليليين وأول النصراري».

ومثلما ضاع انجيل المسيح عليه السلام كان قد ضاعت من قبل الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء ذوي العزم، لا سيما توراة موسى عليه السلام، هالتوراة المتداولة بين أيدي الناس ليست التي أوحى الله بها إلى نبيّه موسى عليه السلام، ومعنى كلمة «توراة»: الأسفار الخمسة، ويحتوي كتاب العهد القديم على عدد كبير من الأسفار وكان عزرا

الكتاب أول من صمل على تدوين التوراة، وكان عزرا يعمل كاتباً في البلاط الاخميني الفارسي، وقد ظهر بعد موسى عليه السلام ربما بألف سنة، وعزرا الكاتب ليس هو الذي أماته الله ثم أحياه كما ورد في القرآن الكريم. واستغرقت أعمال تدوين أسفار العهد القديم ما يزيد على ألف وخمسمائة سنة، ثم إن العهد القديم ليس هو الكتاب الأساسي لدى اليهود

بل كتابهم المعتمد هو التلمود الذي استغرق تدوينه في بابل نحو الستمائة سنة، وهو مثل العهد القديم من صنع الحاخامات ولا علاقة مباشرة له بالوحي.

وإذا كنا لا نعرف شيئاً مؤكداً لا حول الإنجيل ولا حول العهد القديم، ولا نعرف تاريخاً موثقاً عن حياة جميع الأنبياء عليهم السلام قبل النبي محمد (ﷺ)، كما لا نعرف أين عاشوا ولا الظروف الجغرافية والمعيشية لأيامهم، وذلك باستثناء المعلومات الموجزة التي وردت في القرآن الكريم، فإن مثل هذا ينطبق على تواريخ الديانات الوضعية مثل البوذية، والبراهمية والزرادشتية وسواها، ومقابل هذا نعرف بشكل وثاقي يقيني المكان الذي ولد فيه النبي

المصطفى (ﷺ)، وأهله وعشيرته، وبيئته، وكل مرحلة من مراحل حياته العامة والخاصة، وهو دون غيره من الأنبياء، لا بل من رجال التاريخ نعرف قبره وتاريخ وفاته بالساعة واليوم، والشهر، والسنة.

وثبت بالدليل العلمي أن القرآن الكريم كتاب فيه كلام الله عز وجل، صدر عن إله واحد فرد صمد، لم يتغير ولا يتغير ولا يتبدل، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء، وهو سبحانه خلق كل شيء، وقضى بحكمته بكل شيء، لقد قضى جل وعلا بأن يكون القرآن الكريم كلامه الذي لم يعرف - ولا يعرف -

التبديل ولا التغيير، وأن فيه المنهاج الذي تحتاجه البشرية، كل البشرية دوماً وأبداً، وأنه بالإسلام نسخ جميع الشرائع الماضية، وبصلاته (ﷺ) بالأنبياء جميعاً يوم المعراج، جاء ذلك اعترافاً بإمامته وزعامته المطلقة، وأرى أنه لحكمة ربانية بقيت بعض الآثار المنسوبة للأنبياء عليهم السلام، حتى يمكن عقد المقارنات، ولاستنباط البراهين على أن الدين هو الإسلام، وأن القرآن كأنه نزل

يتحدث بعض الناس في هذه الأيام عن إسلام وسط وإسلام متشدد وإسلام معتدل هذه التقسيمات لا وجود لها إلا بالأوهام حيث هناك إسلام واحد

الساعة، وهو الممثل لإرادة الله تعالى. لكن على الرغم من هذه الوثائقية الفريدة، ولأسباب كثيرة أصيب الفكر القصصي الإسلامي بوباء الإسرائيلية، وعمد كثير من العلماء إلى الإكثار المدهش من القصص الموضوعية المعزوة إلى كتب الأخبار وسواها، مع أن معاوية بن أبي سفيان اتهمه بالكتب، وأن عبد الله بن عباس قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث الكتب بالله، تقرأونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند الله، ليشتروا به ثمناً قليلاً، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم

عن مساءلتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألناكم عن النبي أنزل عليكم»، وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا»، وروى الإمام أحمد في مسنده: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي (ﷺ) بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي (ﷺ)، قال: فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم به بيضاء نية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق، فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني»⁽¹⁾.

وإنه لأمر مثير للدهشة مسألة دور الإسرائيليات الذي كان، والذي ما برح قائماً عززته الشاشة البيضاء ودعمته مؤسسات الصهيونية وما تزال تدعمه، لأن وسائل الإعلام الرئيسية في العالم بأيدي اليهود الصهاينة، فقد ذكر عضو الكونغرس الأمريكي ديفد ديوك في كتابه «الصعوبة» أن المجالات الكبرى في الولايات المتحدة وعلى رأسها: التاييم، والنيوزويك، ويواس، نيوز أند وورلد ريبوت يمتلكها يهود، وأن صحف: نيويورك تايمز، وويل ستريت جورنال والواشنطن بوست بأيدي يهود صهاينة، ومثل ذلك محطات التلفزة الرئيسية ولا سيما: الـ N.B.C. والـ C.B.S. والـ A.B.C. يديرها يهود صهاينة، والصهاينة هم المهيمنون على صناعة السينما في هوليوود، وطمعاً المصارف والأموال في أيديهم.

وصحيح أنها حالة مرعبة، لكن لا بد من مواجهتها وفق أوامر الله تعالى، وتوجيهات النبي المصطفى (ﷺ) بشجاعة وعقل وعلم، والهدف من وراء ذلك حماية المؤمنين، والسعي لهداية البشرية وتحريرها من الظلمة والتسلط، ويكون ذلك بالدعوة إلى الإسلام:

﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِيرِ الْأَعْيَادِ﴾ [سورة آل عمران الآية: 20].

وتكون الدعوة إلى الإسلام بشكل علمي منطقي هادف، ونحن نمتلك في هذا المجال ثراءً غنياً جداً، وخبرات واسعة، شروعاً من العصر النبوي إلى بقية العصور، ولا بد أن تكون الدعوة من طريق الحوار المشفوع بالرغيب والشفقة والمحبة، والصدق بالقول والعمل، ويمتلك الإسلام من قوى الإقناع الذاتية ما هو أعظم من جوانب الضعف في العقائد الأخرى، ولعل وسائل العصر الحالية، إذا أحسن استخدامها، وتوافرت لها الخبرات والبرامج، يمكنها أن تقدم الكثير الكثير من الفوائد، مع مزيد من الاعتماد على الأقليات الإسلامية المنتشرة في جميع أنحاء المعمورة، والمهمة كبيرة وصعبة، لكنها ليست مستحيلة، وهي واجبة على جميع العلماء، وهنا أتمنى على جمعية الدعوة الإسلامية، بحكم إخلاصها، وإخلاص القائمين عليها، وما توافر لديها من خبرات كبيرة أن تتولى رعاية هذه المهمة بوضع برامج لها، أو بدعوة العلماء من أصحاب الاختصاصات، كل بحسب اختصاصه، إلى مائدة مستديرة لوضع مشاريع البرامج، ومن ثم نقلها من واقع التخطيط إلى الواقع العملي.

فليبها بما حباها الله به من موقع وإمكانات وجماهير مؤمنة وقيادة، يمكنها إقامة شبكة كبيرة من الفضائيات، تغطي العالم أجمع، فهي مطلة على البحر المتوسط، قريبة من أوروبا، موجودة في القارة الأفريقية، وقد أن الأوان لمقابلة الشر بالخير والصالح.

وأشدد مرة أخرى على الحوار وسماع الرأي الآخر، واعتماد العلم المقرون بالإيمان، وأن يكون العمل كله خالصاً لوجه الله وفي سبيله، يقول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [سورة الحجرات الآية: 13].

ويقول أيضاً:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ قَرِيبًا﴾ [سورة النساء الآية: 1].

وفي ذكره تعالى للشعوب والقبايل اعتراف بالاعتدية، لكن دونما تمييز باللون أو النسب لأن البشر كلهم لآدم، وأكرم البشر عند الله هم أنصاهم، وهنا على بني البشر التعارف لا التصارع أو التواجه، أو التحكم، وللتعارف شروط وقواعد وأهداف، ومن أسس التعارف معرفة الذات، والإيمان والشعور المخلص بأعباء الرسالة الإلهية، ومعرفة الآخر من جميع الجوانب، وبعد معرفة الذات التعريف بها، والهدف من التعارف هو الوصول إلى الإيمان والتقوى، والتقي يخاف الله تعالى ولا يمكن له أن يظلم أو يبطش، أو يستغل، أو ينشأ أو يخادع، والتقي هو المبتعد كلياً عن الآثام والكفر والذنوب، ويتم التعارف بوسائل مباشرة وغير مباشرة، وبالحوار، وبالدعوة، ومن الممكن جعل الحوار طريقاً للدعوة وسيلة لها، وفي تاريخ الإسلام ما لا يحصى من الأمثلة الموجهة المرشدة، من ذلك مع البدايات نقرأ في كتاب السيرة لمحمد بن اسحق، أنه بعد ما أنزل الله تعالى على نبيه التكليف بالرسالة، وبعد وقت قصير من الدعوة السرية أمر بالإعلان بقوله جلّ وعلا:

﴿فَاصْلَحْ بِمَنْثُورٍ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة الحجر الآية: 94].

وقال أيضاً مبيناً المنهج والطريق:

﴿وَأَذِّنْ فِي شَمْعِكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ * وَلَتُخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الشعراء الآيات: 214-215]. وتنفيذاً منه (ﷺ) لهذا الأمر عمل دعوة لآله وأقربائه، فأعلمهم وسقاهم ثم حدثهم عن الرسالة التي كلفه الله تعالى بها، وحاورهم، وبعد هذا ختم حديثه وحواره بترغيب ووعيد بقوله: «والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومَه بأفضل مما جئتكم به، قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة».

والحوار ينبغي أن يكون علمياً صادقاً يقبل فيه المحاور بالرأي الآخر، مع ضمان حرية الكلمة والتعبير، وهكذا نحن نقرأ في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام مع صاحبه الذي آتاه الله من عنده رحمة:

﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ * قَالَ لِمَ مَوَسَىٰ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ * قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ * وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ * قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [سورة الكهف الآيات: 65-69].

وهذا السلوك من موسى كليم الله عليه السلام مثالي، فيه إقرار بالطاعة للعلم والعلماء مع أنه كان معصوماً بحكم النبوة، والإقرار بالطاعة لمن آتاه الله العلم بديهي، لأنه لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، وفي الحوار ليس هناك حدود بالمواضيع، إنما مع الالتزام بالأدب والرغبة بالتوصل إلى القناعة، ونقرأ في القرآن الكريم:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ يَأْتِيَنَّكَ رَبُّكَ يُنَادِيكَ وَلَئِنَّكَ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [سورة البقرة الآية: 260].

وهنا نجد رب العزة يصفي إلى طلب فيه ما فيه من خفيه، ذلك أن الإسلام ضمن حرية السؤال، وشرع الإصغاء إلى الرأي الآخر، فعندما تسلم الصديق الخلافة ضمن للمسلمين حق الشورى وحرية الرأي، وحرية الرأي والعقيدة أساسية في الإسلام، لأن لا إكراه في الدين. وفي تاريخ الإسلام نحن نميز دوماً ما بين السيطرة السياسية أو العسكرية، وبين اعتناق الإسلام من قبل الشعوب المفتوحة. والثرث الإسلامي غني جداً بأسماء العلماء وبأخبار مجالس المناظرات، حيث لم تستهدف المناظرات تحقيق النصر لواحد من الطرفين، بل كان المراد بسط الآراء وتشغيل العقل والتوسعة على الناس حتى قيل: اختلاف الأئمة رحمة للأمة.

والمسلمون الآن بأمرٍ الحاجة إلى العودة للأخذ بهذا المسلك القويم، لأن الدين عند الله النصيحة، وحين يعاود المسلمون التخلّق بهذا الخلق وقتها يكونون قادرين على الحوار والتعريف بالإسلام.

ويتحدث بعض الناس في هذه الأيام عن إسلام وسط، وإسلام متشدد، وإسلام معتدل، وهذه التقسيمات لا وجود لها إلا بالأوهام، حيث هناك إسلام واحد.

ولما كان التاريخ خير مساعد على صنع الحاضر والتخطيط للمستقبل، من المفيد عقد مقارنة بين ما كان الإسلام سبباً في إنجازه إثر انتشاره، وبين الذي صنفته المسيحية في الغرب بعد انتشارها؛

ارتبطت بدايات الإسلام بكتاب، وأقرأ، وقلم، وبتحرير للعقل وإرشاد له نحو طرائق التفكير الصحيحة، فكانت المحصلات، أو بالحري من المحصلات، أن المدينة المنورة بعدما كانت ساحة لصراع العصبيات وسفك الدماء، ودسائس اليهود، صارت بعد الهجرة إليها واستقرار الأمور داراً للإشعاع الإيماني والفكري، داراً شهدت التطبيق الأمثل للإسلام الجديد، الذي اقترأ أن السعادة البشرية ليست القوة والجبروت والمال، بل بالسلوك المثالي المرتبط بوحداية الخالق والخوف من الله ومراقبته في السر والعلانية، وبعد أمد وجيز أدارت المدينة حركة الفتوحات الكبرى، وشهدت قيام إدارة جديدة رائدة، وترافق هذا كله بنبوغ ما لا يحصى عدده من العلماء، لأن التوسع السياسي والعسكري إذا لم يقده الفكر والإيمان والمعرفة الحضارية مآله إلى الاندثار كما حدث لإنجازات جنكيز خان والمغول العسكرية.

وبفضل ما حدث في المدينة المثورة من ما اقليم دخله الإسلام إلا وتبدلت الحياة فيه كلياً، حيث أقبل الناس على العلم والتعلم، وكتب الطبقات والتراجم كبيرة جداً، فيها ما لم تعرف البشرية له نظيراً، فقد فتحت السبل أمام الجميع حتى غدا إمام فقه أهل

العراق من أصل أفغاني، وإمام العربية والنحو من أصل أعجمي، وكبار المحدثين من بلاد خراسان وما وراء النهر مثل البخاري، والنسائي، ومسلم، والترمذي، وأبي داود، وغيرهم كثير.

وعكس هذا تماماً ما شاهده أوروبا بعد انتشار المسيحية فيها، حيث أغلقت المدارس، ومنع الناس من التفكير، وصارت عقوبة التفكير العرض على محاكم التفتيش والإعدام حرقاً، وكانت هناك الكثير من حروب الإبادة لإرغام الناس على ترك أديانهم، مثلما فعل شارلمان مع الساكسون، ونفراً في نشيد رولاندو، أن شارلمان أمر رجاله بالآ يقبلوا من المسلمين إلا بالسيف أو بالتمديد.

وهذه كلها حقائق تقيد أن الإسلام دين الهداية لا دين القتل، دين يقول الله تعالى في قرآنه أنه قد كتب: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يَغْيَرُ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (سورة المائدة الآية: 32). وهذه حقائق لا بد من تبيانها بشكل علمي للمسلمين ولغير المسلمين بهرائق متعددة.

وشغلت دنيانا مؤخراً بقضايا الحوار، وعقدت المؤتمرات، ومنها ما جاء بمثابة ردود فعل ومنها ما جاء أصيلاً، وأنا شخصياً لا أقبل بالسلوك بناء على ردات الفعل تجاه أعمال أو أفكار الآخرين، بل أخذ بالعمل الأصيل الصادر عن الحاجة، فردود الفعل غالباً ما تكون انفعالية آنية توقع الإنسان بشباك المثير.

ويبقى علينا أن نواجه سؤالاً لا بدّ منه: هل المسلمون الآن قادرون على التعريف بالإسلام ويأنفسهم والقيام بأعمال الحوار مع الشعوب غير المسلمة؟ وفي حقيقة الواقع المسلمون اضعف في هذه الأيام من أن يستطيعوا القيام بهذا الواجب، ومع ذلك لا بدّ من معالجة أسباب الضعف، وحمداً لله أن الإسلام على الرغم من هذا الواقع المرير يتقدم بفعل

قواه الذاتية بتوفيق من الله، لأنه جلّ وعلا هو الذي أنزل الذكر ووعده بحفظه.

ومن شروط الحوار القبول من جميع الأطراف، أو توازن القدرة على الجذب من الجانب المسلم للأطراف الأخرى بمعرفته ما تعانيه هذه الأطراف من جملة من المشاكل، والقدرة على العرض والإقناع بأن الحل متوافر بالإسلام، ومع هذا الشرط يحتاج الحوار إلى الكفاءة والتكافؤ بين الأطراف لا بل التفوق الإيماني والخلقي من الجانب المسلم مع القدرة على الإقناع، وهذا غير متوافر لوجود العائق اللغوي وعوائق المعرفة. فالمعالم الإسلامي يفتقر إلى

مراكز الدراسة والبحث حول الآخرين. ففي العالم الإسلامي لا يكفي أن ليس لدى المسلمين مراكز لدراسة تاريخ الولايات المتحدة وتركيباتها الاجتماعية والسياسية والبشرية والفكرية والمقائدية، لا يكفي هذا، إذ لا يوجد في بلادنا الإسلامية مراكز حول أي من شعوب

العالم، والأنكى من هذا عدم توازن مركز للدراسات اليهودية والصهيونية، مع فقر بالمصادر والدراسات المعمّقة. فلقد بحثت عن نسخة من التلمود البابلي في البلدان العربية، فلم أجد، وأخيراً عندما حصلت على نسخة تقع في ثلاثين مجلدة كبيرة لا أجد من يتكفل الإنفاق على مشروع ترجمة هذا الكتاب وإعداد دراسات حوله.

ولا بد من أن يكون الحوار حوار الإقناع لا حوار الترضية والتنازلات والصفقات، فما من أحد يمتلك حق التنازل في شريعة الله، ومن أقدم على ذلك عدّ خارجاً عن الإسلام، وهنا أحذّر تماماً من دموع العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ورفض تطبيق الشريعة، فالإسلام كل لا يتجزأ. ويتوجب أن يتمتع المحاور المسلم بالمعرفة، والإيمان، وصلابة أسس

الموقف والرأي، وأن يحسن استغلال الهيبة من الإسلام، فالتبني عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب من مسيرة شهر، والرعب هنا ينبغي أن يكون مبنياً على أذى العيش مع الكفر والآثام، والظلم والاستغلال، وانعدام الطهارة عند الجانب المراد هديه إلى الإسلام، ويتقضي هذا تفوقاً إسلامياً حضارياً وفكرياً، أو على الأقل وجود مساواة، وهنا أنا أميّز بين المعرفة والحضارة. ففي عصر الحروب الصليبية، امتلك الصليبيون تفوقاً في معارف السلاح والتسلح، لكن الجانب المسلم كان أعظم تفوقاً في جوانب الحضارة، و متمسكاً بمقاصد

الحضارة المرتبطة بالتوحيد، فمن وحد التزم، ومن أشرك وجد الأعذار والمخارج وهان عليه الكثير من الأشياء.

وقد خيل لبعضنا أننا نمتلك الآن قدرات على الحوار، لكن هذا وهم غير مقنع داخلياً، ولا يشعر به خارجياً، فالتنقيد والتشهير والتكفير لا يجدي،

والجدل البيزنطي لا يوصل إلى نتائج مجدية، وهو أشبه بهوار الطرشان.

والمطالب كثيرة وهذا كله من الممكن تحصيله، وهو من فروع الجهاد في هذه الأيام، وعلى رأس المطالب المستعجلة إنهاء عصر التبعية الفكرية لغير المسلمين، والتبعية الاجتماعية والسلوكية وأن نبادر إلى صناعة دراسات شاملة لجميع الجوانب تجعلنا كمسلمين متفقيين على وحدة الأسس والتصور والواجبات. وبحكم الاختصاص أعتقد أنه أن الأوان أن نقوم بكتابة تاريخ الأمة الإسلامية ضمن أسلوب وحدوي علمي إيجابي، ولسوف أقف مع هذه المسألة بما يكفي من وقت:

لقد استبد بأعمال التأريخ الحديثة للإسلام والمسلمين أجيال من المستشرقين والمستعربين،

إن الحاجة ازدادت من أجل كتابة تاريخ العرب والمسلمين، ذلك أن هذا التاريخ لم يكتب حتى تعاد كتابته

الذين امتازوا بشكل عام بكرامية الإسلام، وبالتالي عملوا للنيل من تاريخ المسلمين بمكر شديد وبانعدام للإنصاف والحيادية، ويحثوا دوماً في ما أسموه دوماً باسم التناقضات، ومنذ ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن جرت محاولات لإنهاء التبعية الفكرية، ولإعادة كتابة التاريخ، وتحسّس العرب لهذا المشروع، وعقدت ندوات كثيرة حوله في ما بين الكويت، وطرابلس، والاسكندرية، ودمشق، وفي دمشق تأسست منذ عام 1977م لجنة قومية للقيام بهذه المهمة، ووضعت مخططاً وتصوراً، لكن حتى الآن لم يتحقق شيئٌ ملموس، لا بل تقزمت الآمال، وبات الآن هناك اكتفاء بكتابة كتاب مرجعي مختصر.

وانقضى القرن العشرون ودخلنا في عصر جديد، هو عصر الاتصالات والمعلومات وشبكات المعلومات، وباتت معظم مدارس التفسير التاريخي التي أبدعها الفرييون قاصرة، وأخفق التفسير المادي للتاريخ وكذلك الفردي الرأسمالي، ونحن في عالم من المشاغل والهموم وانتقل العرب من الدعوة إلى الوحدة العربية إلى تخطيط حدود الكيانات السياسية والتنافس أمام المحاكم الدولية والحروب أحياناً، ولقد بقا الآن أشبه بأمم.

وعلى الرغم من هذا كله أرى أن الحاجة ازدادت من أجل كتابة تاريخ العرب والمسلمين، ذلك أن هذا التاريخ لم يكتب حتى تماد كتابته، وهنا لا بدّ لنا من تأمين جيل من الباحثين، وإلى إعادة النظر في تصنيف المصادر، وجمع هذه المصادر، والاتفاق على الاصطلاحات العلمية، واعتماد تحقيق متفق عليه مع التوصل إلى مدرسة - أو مدارس - عربية إسلامية لتعليل التاريخ وتفسيره ومعالجة قضاياها ومن ثم كتابته بشكل وحدوي شمولي.

وإنجاز هذا المشروع يشبث لون الهوية العربية الإسلامية، وصورة هذه الهوية نعطيلها لكل عربي

ومسلم، ومن ثم تنشرها في الدنيا، فأهل مكة أدرى بشعابها، وأن الأوان أن نوقف استيراد التعريف بنا وبماضينا وعقيدتنا من عند سوانا، لا سيما من عند الصليبيين والصهاينة.

وصدوراً عن مواهب الغالبية العظمى من المسلمين أرى أن تاريخ الإسلام والمسلمين مرّ بالعقب التاريخية التالية، وذلك حتى ما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.

1- العصر النبوي.

2- العصر الراشدي.

3- العصر الأموي.

4- العصر العباسي في العراق.

5- العصر العباسي في مصر.

6- عصر السلطنة العثمانية.

7- عصر الاستعمار والتمزق واختفاء المرجعية الشرعية.

ومع هذا التحقيب هناك مساحة مخصصة لكل من: الخلافة الأموية بالأندلس، والخلافة الفاطمية، ودولة الموحدين، وفي إطار الشرعية الكبرى يمكن التعامل مع تواريخ الدول المستقلة أو شبه المستقلة التي ظهرت في دار السلام.

وبما أن الإسلام نظر إلى الإنسان نظرة كاملة شاملة، وحيث أن الإنسان هو صانع الحدث التاريخي وبطل التاريخ الحقيقي، أرى الإقلاع عن البحث في تاريخنا من خلال منظور الحوليات أو منظور الحكام، بل أخذه بمثابة كتل كبرى، كل كتلة تمثل قطاعاً مهماً سواء أكان سياسياً أم عسكرياً أم حضارياً أم ثقافياً أم عقائدياً، وفي ما يلي بعض المخططات المقترحة.

العصر النبوي:

تقديم: تعريف نقدي بالمصادر والمراجع
مدخل: وضع شبه جزيرة العرب. أوضاع الدول

على أطرافها وأحوال القوى الكبرى المحيطة بها (الموقع ومزاياه - المياه - أنماط الحياة وأماكن الاستقرار. ظهور القبيلة. صعود مكة. ظهور قريش وأحوالها. التجارة المحلية والخارجية وأنواع السلع والقبائل. الأسواق وإسهاماتها. الأوضاع الدينية - الحنيفة. اليهودية. النصرانية. الوثنية. المجوسية - السلطة والزعامة والحروب وأهم الأيام. الأحوال الثقافية وأنماط المعرفة وفنون السوفية والقتال، والأسلحة والتسليح، دور الجمل والفرس...).

الفصل الأول: المرحلة المكية من حياة النبي (ﷺ) والدعوة الإسلامية (مكة). البيت الحرام والحج. سيطرة قريش على مكة وتنظيمات قصي بن كلاب. أحلاف قريش الداخلية بعد قصي. الإيلاف. أبرز الأسر والعشائر القرشية. بنو هاشم. ميلاد النبي (ﷺ). حياته في ظل كفاة جدّه، ثم في ظل كفاة عمه. زواجه من خديجة. سجاياه وشمالته. أدواره وإسهاماته. المبعث. المرحلة السرية. الجهر بالدعوة. المسلمون الأوائل. معارضة قريش. الهجرة إلى الحبشة. عرضه (ﷺ) نفسه على القبائل. ذهابه إلى الطائف مشروع الهجرة إلى المدينة.

الفصل الثاني: المرحلة المدنية من حياة النبي (ﷺ) وتأسيس دولة الإسلام الأولى (يثرب قبل الهجرة) السكان من الأوس والخزرج. اليهود في يثرب وخيبر ووادي القرى. الصراعات. الأوضاع المعاشية. محاولات الملك. الاتصالات الأولى بين النبي (ﷺ) وعناصر من عرب يثرب. مشروع الهجرة. مصعب بن عمير ودوره.بيعة العقبة الثانية. الهجرة. دستور المدينة الأول وإقامة المسجد. المفاهيم الجديدة. التحولات الاقتصادية والاجتماعية والدينية في المدينة. تطور الدعوة...).

الفصل الثالث: الأعمال العسكرية في مصر النبوي (أ): الجهاد. شريعة القتال. الفنائم. الأسرى.

معاملة العدو المهزوم. الجزية والضرائب. (ب): المعارك ضد اليهود. (ج): المعارك ضد قريش ومكة حتى الفتح. (د): المعارك ضد قبائل شبه الجزيرة بما في ذلك اليمن. (هـ): المغازي إلى أطراف شبه الجزيرة. (و): مراسلة الحكام والملوك والأباطرة والدعوة إلى الإسلام. (ز): السلاح والعتاد وتطور الجيش وأبرز القادة. (ح): عام الوفود).

الفصل الرابع: التنظيمات الإدارية والتشريعية والاجتماعية (النبي ﷺ) من الدعوة إلى التشريع بقيادة الدولة - رجل الدولة - ظهور مفهوم أسرة آل البيت ورسوم التعامل مع النبي (ﷺ) ومع آل البيت بالعلم. مفهوم السلطة والدولة أيام النبي (ﷺ). حجة الوداع. المرض الأخير والانتقال إلى الرفيق الأعلى. أفاق المستقبل وأزمة الحكم. أبرز شخصيات الجماعة الإسلامية...).

خاتمة

المصادر والمراجع

المحتوى - الفهارس.

العصر الراشدي

تقديم: تعريف نقدي بأهم المصادر والمراجع. الفصل الأول: تأسيس الخلافة (مؤتمر السقيفة.بيعة أبي بكر. حروب الردة. الشروع بالفتوحات).

الفصل الثاني: خلافة عمر بن الخطاب (الفتوحات على جبهة الشام. مؤتمر الجابية وفتح القدس. فتوحات العراق وإيران. فتوحات الجزيرة وأرمينية وأذربيجان... فتح مصر وفتوحات الشمال الأفريقي).

الفصل الثالث: التنظيمات الإدارية (الدواوين. الخراج. الجزية. الصدقات. تأسيس مدن المعسكرات والتبذلات الاجتماعية...).

الفصل الرابع: أزمة الحكم بعد اغتيال عمر بن

الخطاب واختيار عثمان للخلافة (الفتنة الكبرى ومقتل عثمان وظهور الحزبيات).

الفصل الخامس: حركة الفتوحات - البرية والبحرية - بعد حكم الشيعين.

الفصل السابع: تعريف بأبرز شخصيات العصر الراشدي السياسية والإدارية والعسكرية والفكرية.
خاتمة.

المصادر والمراجع.

المحتوى والفهارس.

القضاء...).

الفصل التاسع: الحياة الاقتصادية.

الفصل العاشر: الحياة الاجتماعية.

الفصل الحادي عشر: الصراعات داخل البيت الأموي.

الفصل الثاني عشر: التعريف بالخلفاء وبأبرز الولاة والقادة والساسة.
خاتمة.

جريدة المصادر والمراجع.

المحتوى والفهارس الفنية العامة.

العصر العباسي (في العراق)

مقدمة: دراسة لأهم المصادر والمراجع.

مدخل: تعريف بالأسرة العباسية.

الفصل الأول: الدعوة العباسية - الثورة - تأسيس الخلافة العباسية وبناء بغداد.

الفصل الثاني: الحياة السياسية وعصر حكم الخلفاء.

الفصل الثالث: الحياة السياسية ومراحل التحكم بالخلافة (ضباط القصر - النديم - الملاحقة).

الفصل الرابع: الوزارة والوزراء والحياة الإدارية.

الفصل الخامس: الحياة الاجتماعية (المنظمات الشعبية - العيارون - أفتيان...).

الفصل السادس: الحياة الاقتصادية.

الفصل السابع: أهم التورات للإسلامية والمذهبية والحركات الدينية المتنوعة.

الفصل الثامن: العلاقات الخارجية وبخاصة مع بيزنطية.

الفصل التاسع: الدول المستقلة وشبه المستقلة في المشرق والعراق والجزيرة والشام ومصر وشبه الجزيرة، وبلاد خراسان وما وراء النهر، والمغرب والأندلس.

العصر الأموي

مقدمة: دراسة نقدية لأهم المصادر والمراجع.

مدخل: تعريف بالأسرة الأموية (أهم سماتها وذلك حتى تأسيس الدولة الأولى ثم الثانية).

الفصل الأول: الحياة السياسية.

الفصل الثاني: الحياة الإدارية.

الفصل الثالث: العلاقات مع بيزنطية.

الفصل الرابع: حركة الفتوحات (المشرق - المغرب - الأندلس وأوروبا - جزر البحر المتوسط - أرمينية وأذربيجان والخرز...).

الفصل الخامس: الجيش والبحرية.

الفصل السادس: الحزبيات السياسية والمصبيات القبلية والفرق (الشيعية. الخوارج. الزيرية. القدرية. الجبرية. المرجئة والفتات الأخرى...).

الفصل السابع: النشاطات الفكرية والثقافية (التيارات العقائدية وأوجه النشاط المعرفي والحضاري - التدوين - الترجمة - الشعر - الأدب - العمارة - المساجد والقصور - الري وإصلاح الأراضي - الحمامات ووسائل اللهو...).

الفصل الثامن: النشاطات الفكرية الدينية (الحديث - التفسير - الفقه - السيرة - التاريخ والأخبار -

الفصل العاشر: الأحوال الفكرية (التدوين - الفقه - التفسير - الحديث - السيرة - التاريخ - الطبقات والتراجم - الآداب - الحكايات والملاحم - الترجمة - علم الكلام - الفلسفة - الملل والنحل - الجغرافيا - علم الهيئة والفلك - الحيل - الطب والصيدلة والمشافى - طب الحيوانات - علوم البحار - العلوم العسكرية - الهندسة - الري - الفنون - الرياضيات والموسيقى - الزراعة والنشر - الشعر...).

الفصل الحادي عشر: التعريف بالخلفاء وبأبرز السياسة والولاة والوزراء والقادة.

الفصل الثاني عشر: القضاء.

الفصل الثالث عشر: أهل الذمة (النصارى والصابئة والمجوس واليهود...).

الفصل الرابع عشر: من أوجه الحياة الحضارية (البناء - السدود والأقنية وإصلاح الأراضي - الحياة المدنية...).

الفصل الخامس عشر: سقوط الدولة العباسية في بغداد. خاتمة.

جريدة المصادر والمراجع.

المحتوى والفهارس الفنية.

العصر العباسي (في مصر)

مقدمة: دراسة لأهم المصادر.

مدخل: تعريف بالأوضاع في بلاد الشام ومصر (الأيوبيون في الشام - في مصر - الكيانات الصليبية - الخوارجية - الحملة الصليبية السابعة - ظهور المماليك).

الفصل الأول: المغول من جنكيزخان إلى هولاكو.

الفصل الثاني: معركة عين جالوت ونتائجها.

الفصل الثالث: بيبرس وإعادة تأسيس الخلافة العباسية ونشاطاته ضد الصليبيين والمغول.

الفصل الرابع: النظام العسكري والسياسي والإداري

للمماليك (التدريب - الاقطاع العسكري - مصادر المماليك وأجناسهم ومدى اندماجهم في المجتمع - حياة القلاع).

الفصل الخامس: العلاقات مع المغول الايلخانيين حتى ما بعد معركة شقحب.

الفصل السادس: حكم الأسرة القلاوونية وتصنيفه الوجود الصليبي.

الفصل السابع: العلاقات الخارجية للمماليك.

الفصل الثامن: الأوضاع الاقتصادية وحركة التجارة الداخلية والدولية.

الفصل التاسع: الحياة الاجتماعية (الأحداث - العامة - الحرافيش - الزعر...).

الفصل العاشر: الحياة الدينية (العلماء - المتصوفة - السلفية...).

الفصل الحادي عشر: الحياة الثقافية والفكرية والعمرانية (الآداب - الشعر - الموسوعات - الطب - التاريخ - العمارة...).

الفصل الثاني عشر: العصر المملوكي الثاني (المشاكل السياسية - العسكرية - الاقتصادية - الانحدار والانحطاط إلى الانهيار...).

الفصل الثالث عشر: سقوط الدولة المملوكية.

خاتمة.

المصادر والمراجع.

المحتوى - والفهارس الفنية.

يجري إعداد مخطط للعصر العثماني مع متخصص بتاريخ هذا العصر، كما يجري إعداد مخطط للتاريخ المعاصر مع متخصص أو أكثر.

والله الموفق إلى السداد.

دمشق 2003/9/14

العربية والعولمة .. استنهاض أم استنزاف؟

دراسة تقييمية لوضعنا اللغوي

حسن سعيد جالو *

صدرت دراسة لغوية في جامعة كاليفورنيا لوس أنجيلوس قسم اللغات، وأثارت خوفاً عالمياً لم يسبق له مثيل، إذ بينت بما لا لبس فيه أن وضع عالمنا اللغوي ليس بأفضل من وضعه الفيزيائي. فهناك ستة آلاف لغة ولهجة ستختفي نهائياً خلال هذا القرن، ويذهب معها تراثها ومعارفها. وهذا بلغة الحساب والإحصاء خسارة لا تعوض⁽¹⁾. ثم ينبع خوف العالم من حقيقة الموت، فالحياة والموت آيتان من آياته جل وعلا، وإنما خوف العالم نابع من سرعة تحقيق هذا الموت الرهيب.

يستثنى بعض الناس اللغة العربية من هذه الكارثة لما لهذه اللغة من ارتباط وثيق بالقرآن الكريم وهو وعاء الإسلام دين الله الخالد، فهو بمثابة الصدفة التي تحمي اللؤلؤة في قاع البحر. لكن هذا لا يمنعنا من الاعتقاد بأن الإسلام دين العقل والمنطق الذي يعترف صراحة بقوانين الكون السارية في الطبيعة والإنسان سألتحق في هذا الموضوع إلى مسائل عديدة منها: العولمة باعتبارها امتداداً للخيار الغربي الرأسمالي. والمسألة الثانية: اللغة العربية بين الماضي العريق والمستقبل العسير، والمسألة الثالثة: هل من الضرورة أن نواجه القدر بكل حزم وجد ونترك الاتكاء على جدار الدين في أمور لا يمكن الحسم فيها بالدين وحده؟

(I) العولمة:

ليست جديدة، بل هي تواصل مستمر للخيار الغربي الذي له جذران: جذر مسيحي تبشيري وإنساني، وجذر استعماري عدواني واستغلالي، هذان الجذران لا ينظر إليهما نظرة الأسود والأبيض فهما مقدان ولهما ملاسبات تاريخية أكثر تعقيداً.

1) الجذر المسيحي:

ولد المسيح عليه السلام في مجتمع يهودي، وتلقى جل ميادئه منه، إلا أنه من البداية سعى إلى إصلاح عقلية الهمة التي جعلت الله خاصاً باليهود، رغم ما يعنيه هذا الموقف من تناقض سافر مع نصوصهم التأسيسية مثل موقف إبراهيم عليه السلام من الملك

الصادق ملك شالم (التكوين 4: 18-21) والنبي أيوب وسيرة إينوخ في التكوين (5: 22) وغيرهم من الأنبياء والصالحين الذين كانوا أبراراً رغم كونهم غير يهود باعتبار نصوصهم نفسها⁽²⁾ لم نسع اليهودية إلى معانقة الأمم قبل المسيح عليه السلام فكان جهد اليهود مركزاً على تخليص أمتهم من نير الأمم الأخرى، خاصة الإغريق والرومان وغيرهم.

رغم أن المسيح لم يترك بعده كتاباً على غرار القرآن يمكن الرجوع إليه⁽³⁾، فإن تلاميذه جمعوا تعاليمه وأقواله في أربع نسخ سميت بالإنجيل الأربعة، ثلاثة منها ملخصة من مصدر سابق لم يعثر عليه فسموه «المصدر الملخص» (synopsis) وهذه الإنجيل هي:

* كاتب وباحث / ضامبيا

إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس والرابع مستقل وهو إنجيل يوحنا. فالإنجيل في الحقيقة مشروع تحول من المركزية اليهودية إلى الأممية، فكانت الرسالة في البداية تعاني الاضطهاد من أختها اليهودية التي كانت ترى فيها الانحراف الخطير عن الأصل الصحيح، فسادت الخلافات بين الطرفين نتيجة الاختلاف في التأويل^(٤)، ووصل الخلاف ذروته في نهاية القرن الأول المسيحي عندما منع اليهود المسيحيين من دخول معابدهم (synagogue) نهائياً فكانت القطيعة النهائية إلى اليوم.

المصدر الثاني من معاناتها هو الأمم غير اليهودية، خاصة الرومان والإغريق الذين كانوا يحكمون البحر

المتوسط وحواليه بما فيه فلسطين مسقط رأس المسيح، إلا أنه في تطور موال، دخلت هذه الأقوام إلى الدين المسيحي بفضل اعتناق إمبراطور روما قسطنطين الدين الجديد من مدينة ميلانو عام (313 م مسيحي)، فهذا الاعتناق، رغم كونه سطحياً وسياسياً، فقد حوّلها من مجرد طائفة مضطهدة

تلاقي القمع من كل الأطراف (شهداء المسيحية سقطوا في كامل الإمبراطورية الرومانية بدون استثناء) إلى دين له الخطوة في جميع أقاليم الإمبراطورية، هذه الخطوة العملاقة مكنتها من السيطرة على مقاليد الأمور سياسياً واجتماعياً في العصور الموالية، كما حوّلتها من دين الفقراء المقموعين إلى دين الملوك المستبدين مع بقاء نزعة التبشيرية التي بدورها تحولّت من اللين والإقناع إلى التسلّط والتجبر، خاصة مع الوثنيين، بل مع اليهود أيضاً، فقد وصلت هذه الشدة ذروتها أثناء الحروب الصليبية وحروب «استرجاع» الأرض من المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية أو ما يعرف بـ (conquistadore) التي مكّنتهم في النهاية من تحرير «بلادهم» ممن يسمونهم «بالعرب الكفار» (infidel moors)، وإقامة محاكم التفتيش (inquisition)، ضد من بقي من هؤلاء في الأندلس، ومن ثم ارتكاب أفظع جريمة على

حق الإنسانية في العصور الوسيطة، وما زال شبحها يطارد الكنيسة إلى اليوم.

وقد أدى تحالف الكنيسة مع الملوك إلى انحصار دورها الديني، وإلى تقوية الفرق الاحتجاجية والانفصالية، ومن ثم إلى قطيعة نهائية بين الكاثوليك والبروتستانت^(٥) وكلاهما تحالف مع ملوك الدول القومية الجديدة، فكان أكثر هؤلاء الملوك متعطشين للحرب إلى أقصى الحدود، رغم ما يتظاهرون به من روح الدين المزيّف، فهذه النزعة العدوانية هي التي قادت إلى الاستعمار وما انجر عنه من المأساة.

(2) الجذر الاستعماري العدواني:

فمنذ الوهلة الأولى من سقوط الإمارات الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية، انطلق الوحش الأوروبي من قفصه نحو العالم الخارجي، فاحتل الضفاف الجنوبية للبحر المتوسط، فالضفاف الغربية للسواحل الإفريقية، فبدأ يتاجر مع الهند وشرق آسيا مباشرة، ولأول مرّة في التاريخ بدون وساطة، وما أن حل عام (1492) حتى قضوا على آخر إمارة إسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية وهي إمارة غرناطة، وغزوا القارة الأمريكية بقيادة المكتشف المزعوم كريستوف كولومبس^(٦).

فمنذ ذلك الوقت، سعى هذا الجزء الصغير من العالم الذي لا يمثل آنذاك أكثر من 1٪ من سكان العالم، سعى إلى السيطرة على مصير العالم.

فقد جمع ثروات هائلة من أركان العالم الأربعة، بطرق جُلّها غير شرعي، وسخر لذلك شعوباً كثيرة مثل: الشعوب الإفريقية التي سخرها لخدمتهم في مستعمراتهم الجديدة في ظروف لا يتحملها الحيوان الأعجم، كما سخرها شعوباً أخرى لاستهلاك بضائعهم المسمومة، مثل تجارة الإنجليز مع الصينيين، مع العلم أن قيادة العالم منذ ذلك الوقت لم تتقل من هذا الجزء من العالم إلى جزء آخر، وكل ما في الأمر أنها

جاء الإسلام ليمدّد في عمر اللغة العربية ويبلور جمالها عبر المحطات الكبرى في رحلتها

طبعاً لا. بل عليها أن تقاوم كما قاومت العبودية والاستعمار بالأمس، فقدرها أن تقاوم اليوم أيضاً في كل المجالات بما فيها المولمة التي هي نتاج للصيرورة التاريخية التي فرضها الغرب على كل الأمم بما فيها العرب الذين يَمُرُّون بأدق شتة في حياتهم الثقافية اليوم.

(II) اللغة العربية بين الماضي العريق

والمستقبل العسير،

(1) نظرة تاريخية:

تعتبر اللغة العربية من أقدم اللغات الحية اليوم وأعرقها، فهي من حيث الأرومة تنتمي إلى الأرومة السامية، أو السامية الحامية (Hamito - Semitic Languages) مثل البابلية والكنعانية وغيرها. فهذه المجموعة اللغوية أصيلة الجزيرة العربية ومن هناك انتشرت إلى الهلال الخصيب فشرق إفريقيا وشمالها. ماتت كل أخواتها ولم تبقَ منها اليوم إلا لغتان تواصلان حياتهما في منزل عنها، إن لم نقل في قطيعة منها هما اللغة المبرية والإثيوبية، ويقول بعض المختصين في هذه الأرومة، إن اللغة العربية أوفى لأُمها من جميع أخواتها الحية والمنقرضة⁽¹⁾.

رغم أننا لم نجد نصاً عربياً يعود تاريخه إلى ما قبل القرن الثالث المسيحي، فإن الخبراء يؤكدون على قدمها وجمالها اللذين يتجليان في نظام إعرابها أحد أبرز خصائصها والقدرة الهائلة على تبرع أصولها⁽²⁾ فجاء الإسلام ليمد في عمرها ويبلور جمالها عبر المحطات الكبرى في رحلتها، منذ أن نزلت فيها الآية الأولى من أي الذكر الحكيم، ساعدتها ظروف تاريخية طيبة تتمثل في دمج الدولة الدنيوية في الدين الأزلي، فاستمرت أمم كثيرة حياً في فهم دينها الجديد الذي ظل عصياً على من يجهلها، كما استمرت أمم أخرى بدوافع مشروعة، وإن كانت غير دينية وإنما حبها للحياة ورغبتها في تحقيق أحلامها، لأن العربية أضحت لغة علم ومعرفة وثقافة، لا يشتى للمرء أن يتبوأ مكانة مرموقة في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة إلا بها وهذا لم يكن يقتصر على العالم الإسلامي فقط، وإنما كل العالم المعروف آنذاك،

تحوّلت من دولة أوروبية إلى دولة أوروبية أخرى، وبتي الأمر على هذا المنوال إلى اليوم.

لقد قيل حول هذه السيطرة كلام كثير جلّه يصب في خاتمة التبريرات الاستعمارية مثل أقوال دافيد لنوس (David Lendos) الذي قال: «إن الغرب أخذ مكانه في العالم بجدارة طبيعية، إذ كلنا يعرف أن الغرب أخذ حروفه الهجائية من الحروف الفينيقية الساكنة، فطورها وجعل لها حروفاً صائتة (Vowels) التي بفضلها قضى على الأمية في ربوعه مبكراً لسهولة تعلمها وقدرتها على التكيّف مع الأصوات، ثم إن ظهور المطبعة في هذا الجزء من العالم، مكّنه من الاستفادة من ثورة الكتاب قبل البلاد التي اخترعت الورق، وهي الصين والبلاد التي ساعدت على انتشاره وهي البلاد الإسلامية⁽³⁾، فالأمر كذلك في الأصعدة الأخرى التي ساعدت على توزيع الثروة في العالم، كالتجارة والصناعة وغيرها من الميادين، فالغرب لم يمنع أحداً من تطوير إمكاناته ومن ثم تحقيق أحلامه، فالأمم الأخرى رغم ما توفر لديها من إمكانات، لم تقدر على استغلالها في مسيرتها الوجودية⁽⁴⁾، لا يخفى على أحد أن مثل هذه المقاربات تدخل ضمن تبرير الوضع القائم اليوم والأمس القريب، والحال أن الغرب، إذا كان يتميز بشيء يجعله في صدارة الأمم، فهو عدوانيته ليس إلا. فهذه العدوانية هي التي مكّنته من إخضاع الأمم واقتكالك ثرواتها المادية والمعنوية، وقد لخص الشاعر الإنجليزي وليام بليك (W. Blake) هذه الفكرة بإيجاز ووضوح يمجز أبلغ الناس عن بيانه وذلك في بيتين من الشعر يقول فيها: مهما يكن من أمر، فلقد كان لنا بتدقيق ماكسيم وهم ليس لهم».

"Whatever happened, we have got the Maxim

Gun and they have not"⁽⁵⁾

فالتفوق الغربي لم يكن أخلاقياً ولا نفسياً ولكن آلياً، فيسواسته أخضع كل الشعوب في العالم، ومنذ ذلك الوقت، غلب بقية الأمم وأخرجها من مسرح التاريخ، فظل القوة الوحيدة المؤثرة في التاريخ وغيره خاضع له. لكن هل يعني هذا أن تستسلم بقية الأمم؟ الجواب

فسخرت الأمم التي كانت تملك الخبرات في شتى المجالات، سخرت إمكانياتها في دراسة هذه اللغة تأصيلاً وترجيماً، وتصنيفاً وتبويباً، إلى ما هنالك من الأعمال^(١).

لقد خفيت هذه الحقيقة على كثير من الباحثين فراحوا يمزون بقاء اللغة وتطورها إلى أسباب دينية بحتة، ولا يعرف هؤلاء أن ليس هنالك دافع أقوى من حلم الإنسان، بل حتى الدين في حد ذاته قد يكون جزءاً من هذا الحلم وليس الحلم كله.

انتشرت اللغة العربية في جميع الدول الإسلامية، ليس باعتبارها لغة دينهم فحسب، وإنما لغة عن طريقها يحققون أحلامهم، فلم تستطع بل لم تجرؤ اللغات المحلية على مزاحمتها، فعلى تلك التي كتبت منها كتبت بحرفها، وكان الناس يقرأونها ليس تمييزاً عن العربية، وإنما تمهيداً إليها، إذ كل المصطلحات العلمية والتقنية عربية، مما حوّلها إلى لهجة من اللهجات العربية من حيث المصمم، مثل التركية العثمانية والفارسية في الشرق الأوسط، والسواحلية في شرق إفريقيا والفلانية وهاموسا في غربيها.

يقول علي أمين المزروعى: «إنه من المفارقات أن يكون الإنجليز والألمان الذين أوقفوا الزحف الإسلامي في شرق إفريقيا، هم الذين شجعوا السواحلية على نشر قيمهم ودينهم، والحال أن هذه اللغة متشعبة بروح الإسلام قيماً وحضارة، فالسواحلية اليوم تنتمي للإسلام من الإنجليز وذلك بطرد لغتهم من المنطقة كما طردوا الإسلام منها أول مرة^(٢)».

فرسالة التعريب إذن كانت تسير جنباً إلى جنب مع الرسالة الإسلامية، لذلك نرى إن الانتكاسة التي وقعت للأولى انعكست على الثانية، لستنا هنا في صدد عرض الأسباب الكامنة وراء هذه النكسة لأنها نوقشت في أكثر من عمل، لكننا نعتقد أن الأسباب الداخلية كانت أقوى من غيرها، مثل غلق باب الاجتهاد الذي بدوره غلق باب البحث والإبداع للملمين وباب الثورة الدينية داخل

المجتمع الإسلامي على غرار الثورة البروتستانتية في الغرب التي في نظري وراء إطلاق المارد الغربي من قمقمه مقابل جمود عام في العالم الإسلامي، مما جعل الناس يجترون القديم اجتراراً أو ما يعرف بفترة الشروح وشرح الشروح والعواشي، وحاشية الحواشي، مع احتقان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون أن يؤدي ذلك إلى الانفراج، هذا كله أدى إلى النزعة الامتثالية (conformity)، والخوف من الجديد. فقامت حروب الإصلاح الدينية في أكثر من جهة في البلاد الإسلامية لكنها كانت في كثير من الأحيان حروباً سياسية وقبيلية أضرت بالمجتمعات الإسلامية في وقت حساس ودقيق جداً، إذ يصادف الحملة

الغربية على العالم بما فيه العالم الإسلامي، لأن ما يعرف بالاختلافات الطائفية والمذهبية في الإسلام أضيق بكثير مما يتصوره الناس، بالمقارنة إلى الطوائف والمذاهب في الأديان الأخرى.

2) العربية المعاصرة:

فغني عن القول إن الحضارة الإسلامية حضارة تبشيرية ورؤيوية (Eschatological)^(٣) ومن ثم فإن أي تقوقع على الذات يؤدي إلى الموت المؤكد في كل المستويات، خاصة في المستوى اللغوي، لذلك لا نستغرب من الصدمة التي أحدثتها حملة نابليون على الشرق عامة، وعلى مصر خاصة^(٤). فمنذ ذلك الوقت يحاول العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، وأكبر جهد تم في هذا النطاق إلى حد الآن هو ما قام به محمد علي باشا، من ترجمة وبعثات علمية إلى الغرب، وكان أكبر هذا الجهد ينصب على إحياء اللغة العربية وعصرنتها، إلا أن هذا الجهد لم يأتِ أكله نتيجة الحملة الاستعمارية على المنطقة، فالأدبيات التي كتبت في هذه الفترة كلها تمجيدية أو تفيسية بدون أن تجد وراءها خطة مدروسة أو برنامجاً متكاملأ إلى فجر الاستقلال، وهنا كانت الكارثة، إذ كثرة هي الدول التي ناضلت من أجل استرجاع سيادتها الوطنية وعلى

رسالة التعريب كانت تسير جنباً إلى جنب مع الرسالة الإسلامية، لذلك نرى أن الانتكاسة التي وقعت للأولى انعكست على الثانية

رأسها اللغة العربية، لكنها ما إن استقلت، حتى زادت تمسكاً باللغة الأجنبية، ونادى بعضهم بالتعريب قطرة قطرة بدعوى أن الطبقة الأكاديمية لا تتكلم باللغة العربية أو أن المصطلحات العلمية والتقنية كلها أجنبية إلى ما هنالك من أضرار، وهي كما ترى وأهمية في أكثرها، إذ تشبه بما يسمى «الديمقراطية قطرة قطرة» التي هي في حقيقتها ليست إلا دكتاتورية مغلفة بثوب عقلاني لا يقنع أحداً.

التعريب قطرة قطرة أدى إلى نتيجة وخيمة تتمثل في التعريب الإيديولوجي الذي خلق طبقة من أنصاف المثقفين لا يصلحون في العبر ولا في النفي لما يفترضونه إلى أساسيات بديهيّة ووسائل المعرفة، ومن الملاحظ أن أكثر هذه الفئة ينتمي إلى الأكثرية الممدمة، بينما تواصل الطبقة الخاصة المحظوظة والأقلية تواصل دراستها باللغات الأجنبية، فرنسية كانت أم إنجليزية لأن هذه اللغات هي الوحيدة التي توصل إلى سدة الحكم^(٣) أو المراكز الهامة في البلاد.

فالتطريق إلى التعريب مسدود في كل النصد، فلا يفرك ما تراه أو تسمعه من بهرجات ديكورية، فوراها حقيقة مخفية وهي أن الناس يزدادون نفورا من التعريب، ولكنهم لا يصرون ذلك علناً، خشية تعرضهم للاذى، وهو خلاف ما كان سائداً في الماضي حينما كان الناس يدافعون عن آرائهم حول قصور التعريب أو ما يزعمون أنه قصور بصراحة تامة.

اللغة العربية اليوم تشهد تراجعاً خطيراً في كل أرجاء العالم الإسلامي، وذلك في جزءه: العربي وغير العربي، أما في جزئه الأخير، فتلاحظه في مستويات عديدة، وأهمها إبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني في كل اللغات التي كانت تستعمله في الماضي، ما عدا لغات قليلة جداً حتى هي مرشحة في المستقبل إلى إبداله^(٤).

هنا أريد أن أفتح قوساً واسعاً، نوعاً ما، لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى ولما يشوبه من سوء فهم من كل الأطراف، إذ يربطه بعض الناس إلى الدين مباشرة ولو أنهم يفتشرون إلى حجج دامنة من التصوص

التأسيسية. كما يسعى الآخرون إلى تهميشه وهو هام جداً، كل بدلي بدله. لن أتعرض هنا إلى الدال الذي دار بين دعاة اللاتينية ومناوئيهما في الوطن العربي في الثلاثينيات من القرن الماضي، وأعتقد أنه قد تجاوزته الأحداث، إذ لا أحد يثيره اليوم في كامل الدول العربية، حتى أشد الناس تفرنجاً، كما لا أريد إثارة في تركيا التي أصبح الحرف اللاتيني فيها واقعاً غير قابل للتغيير.

يبقى الجزء المسلم في إفريقيا ما وراء الصحراء الذي يمتد من السودان الشرقي إلى المحيط الأطلسي، حيث تجد شعباً كثيراً أسلمت منذ أزمنة غابرة فأصبحت الثقافة العربية جزءاً لا يتجزأ من ثقافتها، وكانت تكتب لغاتها بالحرف العربي فيما مضى، إلا أن هذا الجزء تم إخضاعه بربرته تحت السيطرة الاستعمارية الإنجليزية كانت أم فرنسية، وهو ما زال في تشكل مستمر، وما زالت اللغات المحلية فيه مستضعفة، زيادة على النشاط التبشيري المكثف فيه، فهو مرشح لاحتلالات ثلاثة: إما أن يقوم بزحف ثقافي نحو الشمال أي نحو الدول العربية أو المعربة في الشمال، مع العلم أن هذه الدول أيضاً تعربت على مراحل، ما زال بعضها يأخذ مواقفه في الساحة، وهذا دليل على أن التعريب ليس أمراً مستحيلاً في الجزء الذي نحن بصده، وإما أن يقوم بزحف داخلي أي نحو الثقافة المحلية التي هي بدورها معربة إلى حد كبير. والخيار الثالث هو اللحاق بالغرب نهائياً ثقافة ولغة وربما ديناً أيضاً.

مع العلم أن من يفوز بالمعركة في هذا الجزء فقد فاز فوزاً عظيماً لما يطمح من ثقل يؤثر في كامل إفريقيا، إذ نجد فيه ثروات هائلة، من معادن وزراعة وحيوان وإنسان، ويكني أني كون أكبر قطر من حيث السكان في القارة، يوجد هنا وهذا القطر هو نيجيريا، فإذا فشل التعريب والتقصير في هذا الجزء، لن يكون لهما أثر دائم في الأجزاء الأخرى، وذلك على الرغم مما حققاه من نجاح فيها خاصة في جنوب القارة، كما أنهما، إذا نجحا في هذه المنطقة فإن الدفاعات الثقافية في الشمال، بل في كامل الوطن العربي، سوف تنهار عاجلاً أو آجلاً، إذ لكل ثقافة خطوطها الدفاعية، وخطوط دفاع الثقافة

العربية، توجد في إفريقيا وليس في غيرها، لأن الثقافات المحيطة بالوطن العربي تتميز بخصائص لا يمكن اختراقها بسهولة، هذه الحقيقة مع الأسف، لا تعيها الجهات الثقافية العربية، لذلك لا تتعامل معها بطريقة مناسبة، وهي نقطة هامة تسجل على انتلجنسيا العربية إن كان لها وجودا.

فالأطراف كما قلنا إذن منقسمة على نفسها: فقائل بضرورة التمسك بالحرف العربي في اللغات المحلية، خاصة تلك التي كانت تستعمله على الأقل مثل: السواحلية وهاوسا والفلاندية، وينزع هذا الفريق يوسف الخليفة أبو بكر الذي يرى أن كتابة هذه اللغات بالحرف اللاتيني اعتداء على تراثها الديني والقومي، لأن لهذه اللغات تراكماً معرفياً من النصوص الدينية والأدبية وغيرها لا تتسنى للأجيال المعاصرة والقادمة قراءته، إذ لم تعرف الحرف العربي، والحال أن هذا الحرف أصبح مخزوناً في وجدانهم، فهو عندهم ليس مسألة كتابة فحسب، وإنما مسألة ذاكرة جماعية ومسألة جمال ووجدان لدى الإنسان الذي لا يقدر بالثمن، فالافتراض إذن ليس إبدال هذا الحرف بحرف آخر مهما كان نوعه، وإنما إجراء تغييرات مناسبة ليتلاءم أكثر فأكثر مع الأوضاع الجديدة في هذه اللغات⁽⁸⁾.

أما الذين يرون عكس ما يراه يوسف الخليفة أبو بكر، فكثيرون هم أيضاً وفي مقدمتهم (أحمد حمباتي با) أبو مشروع الكتابة اللاتينية للغات الإفريقية في يونسكو، فهؤلاء يرون رؤية براغماتية، مفادها أن الماضي مهما كان أثيراً فهو ماض يجب ألا يؤثر سلباً على الحاضر، وعليه فإن الحرف العربي لعب دوراً مهماً في اللغات الإفريقية التي تبنته مثل السواحلية والفلاندية والولوف وهاوسا وغيرها، إلا أنه اليوم، لم يعد قادراً على النهوض بها وإخراجها من العزلة والتخلف.

من أهم حججهم ما ذكره أحمد حمباتي با، الذي يرى أن الثقافة الإفريقية مهددة من جهتين: الأولى القراءة الإسلامية الخاطئة التي ترى في الثقافة الإفريقية المحلية شركاً بالله، والجهة الثانية هي القراءة المسيحية المتطرفة التي ترى في الثقافة المحلية نوعاً

من التخليط بين المسيحية والوثنية (syncrétisme).

فيما أن الأفارقة اليوم أو أكثرهم، إما مسيحيون أو مسلمون، فلا بد من القيام بعمل ما، وهو كتابة المعارف والثقافات الإفريقية بلغات الأفارقة التي قد تكون أوفى لتراثها وأقدر على التعبير عنه من غيرها، ثم إن الذين يقومون بهذا العمل هم الأفارقة أنفسهم، لأنه كما يقول المثل الإفريقي: «إذا حضر الماعز، ينبغي ألا نقوم باليعار في مكانه»⁽⁹⁾ فالكتابة عنده لتكون عملية، يجب أن تكون لاتينية، لأسباب عدة منها: أن القارة برمتها استعمرت من قبل الدول الأوروبية وهذا الاستثمار أفرز فيها واقعاً، لا بد أن تتعامل معه بموضوعية وهو أن الطبقة المثقفة برمتها تنقفت باللغات الأوروبية ثم أنها لا تعرف الحرف العربي ولا يمكن تجاهلها أو إقصاؤها، لأنها هي التي تحكم، والسبب الثاني يعود إلى طرق استعمال الحرف العربي في الماضي التي لا يمكننا اليوم أن نتغاضى عنها، إذا أردنا أن نقوم بنقد علمي بناء، فهذا الحرف لم يقع ضبطه رسماً وإملاء بين الجهات، فكان كل جهة بل كان شيخ يقرأ بطريقة الخاصة، قد لا يفهمها غيره، باستثناء جهة واحدة وهي فوتاجالون (غينيا) التي كانت تقرأ كل الكتابات الفلاندية بالحرف العربي، كما يستطيع كل فلاني أن يقرأ كل ما يكتب في فوتاجالون بغض النظر عن جهته وموطنه، فهذا يدل على ما وصل إليه الحرف العربي من ضبط ونظام في هذه الجهة، فقد ترجم علماءها كل الكتب العلمية إلى لغتهم، والنسب الأخير هو أن الأوروبيين قاموا بمجهود كبير في اللغات الإفريقية من كتابة المعاجم وكتب الإملاء وترجمة الأعمال الكبرى والكتابات المقدسة إلى اللغات الإفريقية، بل حتى إلى بعض لهجاتها، مقابل جهل تام لهذا الموضوع في الوطن العربي.

مهما يكن من أمر، فإن الثقافة العربية شهدت تراجعاً كبيراً من حيث الإقبال في هذه المنطقة نتيجة فشل المدرسة العربية فيها، خاصة في مجالي التكوين والتشغيل وهما هامان جداً، إذ الناس في العادة تحركهم آمالهم وأحلامهم أكثر من أي شيء آخر حتى النزعة الدينية داخلة في هذا الأمر وناشطة فيه، وإن غابت عن

الرصد في بعض الأحيان، لكن ذلك لا ينفي تفاعلها مع العناصر المذكورة.

لست هنا في صدد تقليل الظاهرة الدينية، بل في صدد رصدها ووعيها وعيا «علمياً» إذ حتى الفتوحات الإسلامية التي يعتبرها بعض الدارسين - سهواً - بأنها حروب بطولية قام بها فرسان العرب ضد الممالك والإمبراطوريات، هي في رأيي نشاط تحرري في معظم الفترات أقبلت عليه الشعوب المقموعة والمضطهدة من قبل حكامها، رغبة في التحرر والانتعاق، وهذا يفسر بجلاء سرعة انتشار هذه الفتوحات في منطقة جغرافية واسعة تشمل حدود العالم المعروف آنذاك، وتجاوب الشعوب معها دونما عناء أو عناد، لأنها

كانت تريد تحقيق آمالها وطموحاتها التي تتجاوز في الجوهر النزعة الدينية السطحية التي كثيراً ما تخدع الناس بدعوى الإيمان.

هتحن هنا لا نتكلم عن الإيمان باعتباره جوهر الأديان، وإنما نتكلم عن الإيمان الصوفي الحالم والمفارق وهو كما ترى لم يعد يؤثر كثيراً حتى في الأديان الأخرى مثل:

المسيحية التي ظننها بعض الناس - إن خطأ أو صواباً - ديانة مثالية لا تهتم بالواقع، فالمسيحية اليوم تركز على طموحات الناس وأحلامهم، من أصغر القضايا إلى أكبرها⁽²¹⁾.

أما في الجزء العربي من العالم الإسلامي، فيبدو التراجع أوضح، خاصة في الميدان التعليمي، نرى تراجع اللغة الفصحى وقواعدها في كامل الأقطار العربية، بل أصبح بعض الأساتذة في اللغة العربية لا يتكلمون بها في حصص التدريس، وعندما يتكلمون بها، فلا يتلفتون إلى قواعدها، إما جهلاً أو استكافاً منها وكأنها لغة مهتة لم تعد جديرة بالاهتمام، كذلك نرى تراجع الإقبال عليها من حيث التخصص، فلا يتوجه التلاميذ «الممتازون» إلى التخصصات العربية الإسلامية، فمن يتوجه إليها فهو إما ضعيف العلامات أو

غلطة حاسوب في حقه وفي كلتا الحالتين، يظل يلعن حظه إلى الأبد⁽²²⁾.

الميدان الاقتصادي هو في جوهره لم يرب بعد، بل بقي إنجليزياً أو فرنسياً إلى اليوم، وقد يظل كذلك في المستقبل المنظور. أما الميدان الإعلامي، فهو أدهى وأمر، فتحن نلاحظ زيادة فضاء العاميات في وسائل الإعلام العربية، مرئية كانت أم سموعة، والحال أن من يستعمل العامية في المراثيات الأجنبية، يترجم كلامه على الشاشة فوراً، كائناً من كان فلا ينظر إلى عاميته، أكانت قريبة من لغة الأم أم بعيدة عنها، فرنسية كانت أم إنجليزية. أما في الوطن العربي، فتجد الناس يتعاجون في كون عاميتهم أقرب إلى اللغة

الفصحى، بل يدعي بعضهم أنهم يتكلمون الفصحى سليقياً، والحال أن العرب الأوائل أصحاب اللغة قطعوا قولهم في هذا الموضوع منذ القرن الثالث الهجري، ويبتوا أن لا سليقيون بعد ذلك القرن⁽²³⁾. فكيف يأتي اليوم أناس ويدعون بالسليقية؟ ولا يراعون هي ذك المنصر الزماني ولا الانتروبولوجي من حيث الهجرة

والاختلاط بين الأعراق واللغات. كل هذه العوامل وغيرها أدت بالفشائيات العربية تتحول إلى مراكز إشعاع للعاميات العربية عوضاً عن اللغة الفصحى الموحدة التي تدعي كل دولة عربية أنها تملك بها وتسعى إلى إثرائها!

من غرائهم كذلك تقليدهم الأعمى للأجانب خاصة الإنجليز، فيما أن هؤلاء كتبوا مؤلفات للأجانب غير الناطقين بالإنجليزية (English for non native speakers) هتحن أيضاً تُلّف كتباً لغير الناطقين بالعربية أو للأجانب، والسؤال هنا من هم هؤلاء الأجانب؟ أهم الأوروبيون والأمريكان؟ لكن هؤلاء لا يقبلون على تعلم العربية، إلا ما ندر، وحتى في تلك الأحوال، فهم يعتمدون على وسائلهم الخاصة، الممنون إذن هم المسلمون غير العرب من الآسيويين والأفارقة؟ لكن كل يحتاج هؤلاء إلى مثل هذه الكتب؟ خاصة أنهم يحفظون القرآن الكريم عن ظهر

الفتوحات الإسلامية نشاط تحرري في معظم الفترات أقبلت عليه الشعوب المقموعة والمضطهدة من قبل حكامها رغبة في التحرر والانتعاق

قلب وهم صفار، إضافة إلى بعض القواعد النحوية؟ أليست العربية في هذه الحالة لغتهم الأم؟ ما الفرق بينهم وبين العرب «الحقيقيين»؟ أليسوا كلهم يحتاجون إلى منقل مواهيمهم في اللغة الفصحى؟ هل يحتاج أبناء المسلمين إلى العاميات العربية؟ أسئلة كثيرة يبررها الواقع المعيش، فقد قال لي أحد الطلبة الأجانب: «تصور إن أستاذنا في اللغة العربية لا يعرف ضمير الشأن ولا عطف البيان، فكل ما يعرفه هو (أكل ريموند كسكساً لذيداً) عندما زار بلادنا، ولبست زوجته كاتيا روبية تقليدية»!

الخلل في رأيي يكمن في مقارنة الإنجليزية بالعربية، البريطاني والأمريكي بالمواطن العربي، والحال أن الفارق كبير، في مستوى الواقع والتاريخ، فاللغة العربية أقدم من الإنجليزية بقرون كثيرة، إذ أقدم نص إنجليزي إلى حد الآن لا يتجاوز عمره خمسة قرون⁽¹⁾. بينما أقدم نص عربي يتجاوز عمره ثمانية عشر قرناً، مما يجعل اللغة العربية اليوم أقدم لغة حية في العالم بعد العبرية⁽²⁾، وإذا أخذنا مسألة الاتصال والانقطاع بعين الاعتبار، نجد اللغة العربية أقدم من العبرية، باعتبار هذه الأخيرة انفصلت عن الحياة اليومية العملية هاربة ألفي عام إلى أن تمّ بحثها من جديد عند إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948.

نقول باختصار: إن البون الذي يفصل بين العاميات الإنجليزية واللغة القياسية (Formal English) سواء في أمريكا أم في المملكة المتحدة، أهل بكثير من مثيله بين العاميات العربية وبين اللغة الفصحى، ثم أن الإنجليزية اليوم بفضل وسائل الاتصال الحديثة ومحو الأمية، أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى، فالمواطن الأمريكي أو البريطاني مضطر إلى استعمالها بصفة مكثفة لينجح في حياته العملية، والمواطن العربي غير مضطر إلى الفصحى بهذه الدرجة. كل هذه العوامل تجعل أي مقارنة بين اللغتين مقارنة مغلوطة في الأساس، القصد منها ترك الحبل على الغارب، ومن ثم إحلال العامية محل الفصحى⁽³⁾.

هذه العقيدة في الحقيقة ناتجة من فرضية (premis)

خطيرة ومضلّة مفادها أنه يكفي المرء أن يكون أبواه مسلمين ومولوداً في بلاد إسلامية ليعرف الإسلام معرفة جيدة، وهي الحالة نفسها لمن ولد من أبوين عربيين وعاش في بلاد عربية، ليعرف اللغة العربية، بل ليكون مرجحاً فيها، والخطورة تكمن في أنهما يفتتان في أمور يجهلونها، أو يتطاولان على عقائد وقواعد انقد عليها إجماع الأمة، مثل تطاول بعض الناس على القرآن الكريم فيتعاملون معه مباشرة كأنه جريدة يومية لا تصعب عليهم قراءتها، والحال أن القرآن كتاب موحى من الله فيه علوم كثيرة يصعب على الشخص الإمام بها، وهي متعانة بعضها ببعض، منها ما يتعلق بالشريعة التي لا بد لمن يريد فهمها أن يرجع إلى شروحها في كتب الفقه وأصوله مع إلمام واسع بالأراء والدارس الفقهية، ومنها ما يتعلق بالعقيدة وهي أخطر، لأنها ليست الشريعة فأرضها أوعر ومسالكها أصعب على الحاذق المتمرس، فما بالك بالفر المتسرع؟

أما اللغة العربية الفصحى فإن الخطب أكبر والبلاء أعم، لأن هذه اللغة كما يعرف الجميع حظيت في الماضي بمناية لم تحظ بها أي لغة في الأرض لما لها من علاقة وثيقة بالدين، فقدت في أزمئة مبكرة جداً ما اتفق عليه على الأهل، أما أن يركب على رأسه ويتكبر على غيره، فلن يزيد الأمور إلا تعقيداً، لأنه إن كانت بعض العلوم تقبل المدعي ساعة أو لحظة في حياضها قبل أن ينكشف أمره، فإن الإعراب والرياضيات لا يفعلان ذلك، فإما أن تعرف القاعدة، فلك فهمة للمناورة، وإما لا تعرفها، فأمرك مكشوف ورأيك مرجوح.

3) عولمة غير معدنها (An Unprepared Globalization) إن العولمة باعتبارها تطوراً طبيعياً للنظام الرأسمالي الغربي المفروض على بقية الشعوب، لا تناسب أحداً، لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك شعوب أكثر استعداداً من غيرها، وذلك يرجع إلى الأنظمة السياسية والنظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها. أما في الوطن العربي، فإن الدلائل تؤكد مجيئها قبل الألوان، فلو كان من الممكن تأجيلها لنقلنا ذلك لأننا غير مهتئين لها ويتجلى ذلك في مواقفنا

المتذبذبة، بين القديم والحديث، بين القبلي والإنساني، وبين العالمي والمحلي، فندخل لفتنا اليوم إلى المناقشة المحتمدة سوف يجعلها مناقشة غير كسء مقابل سياق لنوي جهمني لم يسبق له مثيل تقوده اللغة الإنجليزية، التي تشككي منها كل اللغات حتى تلك المعدة إعداداً جيداً مثل اللغة الفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات، فهذه اللغات رغم ما رصد لها من ميزات هائلة وتشجيمات مغرية لأبنائها وغيرهم ممن يدخلون في فضائها من كتاب ومدرسين وطلبة... فإنها ترى نفسها مقصورة بالمقارنة إلى المجهودات البريطانية والأمريكية في هذا الميدان، في المقابل، نجد أولئك الذين ساقهم القدر إلى

الفضاء العربي الإسلامي مثل الطلبة الأفارقة، يمانون أمرين، فكثير منهم ظل مقيماً في الدول العربية ما لا يقل عن عشر سنوات دون أن يزور أهله وذويه، ليس لأنه لا يرغب في ذلك، وإنما لقلّة ذات اليد وقهاب التشجيع. وهذا الوضع الأساسي انعكس على مستواهم التعليمي، ومعنوياتهم النفسية⁽²⁾.

هذا كلّه أدى إلى كثرة التسرب المدرسي بل الجامعي في صفوفهم؛ فمنهم من انقطع عن الدراسة في مستوى الإجازة بل حتى في مستوى

الدكتوراه ثم ذهب إلى الغرب ليعمل كسائق تاكسي! لسنا هنا في صدد الاستكفاف من أي عمل كان، لكننا إذا نظرنا إلى الجهد الذي بذل ليصل إلى هذا المستوى والآمال المعلقة عليه في منطقة شحيحة في التكوين عامة، والتكوين في الثقافة العربية الإسلامية خاصة، نجد أن الكارثة كانت كبيرة، لأنك أن تكون ألف طالب ممتاز في اللغات الغربية، إنجليزية كانت أم فرنسية أسهل لك من تكوين مائة طالب متوسط في الثقافة العربية الإسلامية خاصة، وصاحب هذه السطور شاهد على ذلك، كل هذا مؤشر من مؤشرات وضعنا اللغوي في ظل العولمة، إذ أن العولمة كغيرها من المسائل، لم تأت فجأة أو على حين غرة، وإنما هي مسيرة طويلة عرفها

من عرفها، فاستعد لها، وجعلها أو تفاضل عنها من تفاضل عنها، فداهمته ليتحول إلى وقودها.

هذا عن الأجواء اللغوية، أما عن أجواء البحث العلمي وما يتعلق به، فإن الإنجليزية تستأثر كاملاً، فليس هناك لغة تزاحمها فيه، بل حتى الترجمة، فاللغات عاجزة عن مواكبة ما ينتج في هذه اللغة، فاللغة اليابانية هي اللغة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تواكب ما ينتج في الإنجليزية بالترجمة فور إنتاجه، هذا ما جعل دولاً كثيرة تتخذ من الإنجليزية لغة تكوين مباشر، لأنها عجزت عن الترجمة أو ووجدتها مكلفة وغير فعالة⁽³⁾.

فما يقرأ لكاتب عملاق مثل نجيب محفوظ في اللغة العربية أقل بكثير مما يقرأ لكاتب مقهور في اللغة الإنجليزية أو الإسبانية، بل حتى الفرنسية، والحال أن تعدادنا السكاني يتجاوز ثلاثمائة مليون عربي وزد عليهم ضعفي هذا العدد من المسلمين، فنحن إذن لسنا أقلية في العالم، إن لم تكن الأكثرية.

وأمام هذا الوضع الغريب والمختل في موازينه، لا يمكن للغة العربية أن تسهم في العولمة إسهاماً محترماً، كما لا يمكن لها أن تفاضل اللغات الأخرى في الإنتاج الكمي والنوعي وهو شرط أساسي لدخولنا العولمة بحظوظ وافرة ولا تكون وقودها. نقول هذا ما أسف شديد حقيقية مرّة ومزعجة أيضاً، لكن كما قال نزار قباني:

«لَا تَقْرَأْ لِيْنِي إِنْ كُتِبَتْ مَوَاجِمِي

وَجْهَ الْحَقِيقَةِ مَا عَلَيْهِ نِقَابُهُ»

(III) مواجهة القدر بحزم وجد:

(1) سوء فهم النصوص:

لقد دأب بعض الناس في مناسبة وفي غير مناسبة على الالتكاء على جدار الخوارق والمعجزات للتفيس عن أنفسهم وعن غيرهم ظناً منهم أن هذا العمل مطلوب في

الإسلام لرفع المعنويات وإيقاظ الهمم وسد اليأس والقنوع، وذلك اعتماداً على استنتاجات ناقصة وتصوص فلتية الدلالة مثل قوله تعالى:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ الْحَافِظُونَ﴾
[سورة الحجر الآية: 9].

من هذه الآية انطلق بعضهم إلى الجزم بأن الله أعطى اللغة العربية ضماناً وضاعاً لصك العلودا مع العلم أن هناك احتمالاً آخر لمعنى الآية، فالضمير المتصل (له لحافظون) يمكن أن يعود إلى الرسول (ﷺ) ثم إننا حتى لو جزمنا على أنه يرجع إلى الذكر الحكيم فهو أقرب الاحتمالات إذ بعد خمسة عشر قرناً من الزمن، لم يطراً على القرآن تحريف أو تبديل، لكن هذا لا يسحب على اللغة العربية، باعتبار الحفظ موجهاً إلى الكتاب وهو جزء من اللغة وليس اللغة كلها التي هي كائن حي كأي لغة أخرى سبق أن نزل فيها وحي من الله من لدن آدم عليه السلام إلى محمد (ﷺ).

فالانكسار على الخوارق والمعجزات نتيجة للمعجز أو التناقص، قد لا يكون معلوماً مطلوباً في الإسلام دين العقل والمنطق والواقع، لأن عملاً كهذا، إذا سوغ في ظروف استثنائية، قد يؤدي إلى تسويغ أعمال أخرى في ظروف أكثر استثناء، وهذا بدوره قد يقود الأمة كلها إلى متهات أخرى. قبل عشرين عاماً، كنت اعتبر نفسي - وما زلت - مرتبطاً باللغة العربية أكثر من أي لغة أخرى في العالم، كما كنت أعتقد أن مستقبلي ومستقبل كل مسلم فيها وليس في غيرها، وأن المسألة مسألة وقت فقط، حتى يعود الجعدة والعقّة إلى رشدهم ويقبلوا قدميها ويتوبوا إلى المولى عز وجل الذي لا يخلف وعده وقد قال في آية صريحة بأنه سيحافظ على الذكر ومعه طبعاً لغته العربية، فهذا الشعور لم يكن غريباً عن شباب مثلي تربوا في عائلات مسلمة وضمت كل رهانها على هذا الدين ولغته وحضارته العظيمتين.

لكن بعد عشرين عاماً من الزمن وبعد دراسة وتجربة، تعمق فهمي للدين نسبياً وزادت معرفتي لمن حولي وزاد إيماني بمدى ارتباط الإسلام بالعقل والمنطق، وأنه لا مبدل لسنة الله في الكون، وأن هذا

القانون يسري في كل شيء بما فيه اللغة العربية. فأني تمارض إذن بين الإسلام وبين هذه القوانين، يجب الرجوع إلى فهمنا للدين فسوف نجد الظل فيه وليس في الدين في حقيقته ولا في القوانين الكونية، هكذا تعدل موقفتي وهذا حماسي فوجدتني أرى أن المستقبل ليس كما كنت أراه، بل هو نتيجة ما ينحته كياني في جدار القدر.

كنت محظوظاً في أنني تخصصت في هذه الثقافة التي هجرها كثيرون بدعوى أنها لم تعد تسير العصر، دون أن يعطونا حجة نستند إليها، شأنهم شأن أولئك الذين يريدوننا أن نتسك بكل شيء باسم الدين دون أن يكون رأيهم مقنعاً، فهذان الفريقان في رأيي يفعلان اليوم في المجتمعات الإسلامية ما لا تفعله النار في الهشيم، وأن المعركة الحقيقية هي التي تدور بينهما وبين المثقف المعتدل المقبل على المولمة المفروضة عليه وهو لا يملك لها رداً، فكل ما يملكه هو أن يستمد لها خبر استعداد حتى لا تنجاؤه وتطأه بنمسمها.

2) تناقض الإتكالية،

فمسألة اللجوء إلى الدين كلما تعلق الأمر باللغة العربية مسألة مرفوعة في أوساط المثقفين وغير المثقفين، وفي التيارات الدينية والقومية وغيرها، وهنا وقعوا جميعاً في تناقض صريح، فبعضهم لا يرى الفصل بين الدين وبين المسائل المتشابكة في الحياة، لكنهم عندما يتعلق الأمر باللغة، فلا يرون غضاضة ولو مؤقتة في معانقة الدين ناسين المسائل الأخرى ذات الصلة المباشرة بالحياة، وكأن الإسلام هو المبرر الوحيد لوجود اللغة العربية، وهذا ما يرفضه بعضهم في المسائل الأخرى، خاصة السياسية مثل المواطنة على سبيل المثال.

إن ما أدى إلى هذا التناقض الصارخ هو وعيهم جميعاً بأن اللغة العربية لم تجد إلى حد الآن دعماً مادياً يعينها على الاستمرار إلا الإسلام، وهو كما ترى غير طبيعي في عصر يتسم بالنزعات القومية والمادية لا يمكن حصرها أو السيطرة عليها، إذ باستثناء حفلة من المستشرقين ورجال المخابرات الغربيين، لن تجد من

يقبل على دراسة العربية دراسة جدية وعميقة، إلا العرب والمسلمين، وهنا تكمن المأساة، إذ أن أغلب هؤلاء الدارسين المسلمين غير العرب بصفة خاصة، لا تعمل بلدانهم باللغة العربية، ولا توجد فيها مؤسسات عربية قادرة على استيعابهم⁽³⁾ ولن يجدوا عملاً بطبيعة الحال في الدول العربية، ويبقى الحل الوحيد لديهم هو المسجد الذي قد يكون غير محتاج إليهم، لأن الخبرة العملية من إمامة وكتاتيب، قد تكون كافية خاصة في منطقة لا تدفع المقابل المادي إلى أئمتها، مما جعل كثيراً من هؤلاء الائمة يلجأون للحصول في المقابل إلى الطرق المتتوية، منها بيع آيات القرآن الكريم (حروز) أو المعالجات الخرقاء باسم «البركة» وغيرها من الدجلات والتلاعب بالعقل والمنطق، كل هذه الأساليب هي الواقع، إن بررها بعض الناس تحت غطاء الثقافة الاجتماعية والسيكولوجية الدينية⁽⁴⁾ فهي تضر الإسلام واللغة العربية، لأنها لا تربطهما فقط بعقليته تم تجاوزها (Archaique)، وإنما بعقليته خرقاء منفرة، ويكفي أن ننصورها في المجتمع متعدد الديانات: المسيحية والإسلام كما هي الحال في أغلب المجتمعات الإفريقية، هل من المعقول أن نلجأ إلى بني وطننا من المسيحيين وهم يدرسون في أرقى المدارس، ويتخرجون في أعظم الجامعات، ويتقلدون أعلى المناصب، في البلاد وخارجها، في حين نجلس كمترجمين أو نلجأ إلى أعمال خرقاء باسم الدين أو الثقافة الاجتماعية؟ أليس هذا العمل في حد ذاته يقدم للطرف الآخر دعائية مجانية؟ فالالتكالية الدينية في بعض الأحيان قاصرة حتى عن فهم الدين نفسه، دع عنك العولمة.

فكثيراً ما ينظر إلى الشخص حسب انتمائه الجغرافي أو العرقي، وليس حسب قدرته وكفاءته، يمكن أن تلاحظ ذلك في كثير من المؤسسات العربية ذات الصبغة الثقافية أو الدينية أو ذات العلاقة باللغة العربية عموماً، فتوظيف شخص ذي أصول عربي أسرع من غيره، لقد تعرض صاحب هذه السطور مع الأسف لهذه التجربة في مناسبات عديدة، في حين نجد اللغات الغربية التي كان من المفروض أن تكون أكثر التصاقاً

بالعرق والجهة، لكنها على العكس أقل التصاقاً بهما اليوم، مقارنة إلى العربية التي كان من المفروض أن تتجاوزهما، فأنت إذا كنت متخصصاً في الآداب الإنجليزية أو الفرنسية وأنت عربي، لا ينظر إليك باعتبارك عربياً، لأنهم يعرفون جيداً أن هذه اللغات منذ أن تمّ تقييدها بقواعد، تجاوزت حدود العرق والجهة، فالقيمة الوحيدة التي ينظر إليها هي المعرفة والقدرة على التواصل مع الآخر.

أليس من حق اللغة العربية أن تعامل بعدالة مع اللغات الأخرى حتى تكون حظوظها وافر في هذا الخضم اللغوي؟ فكيف نعامل حذافها بالحيث في الوقت الذي نريدهم فيه أن يقبلوا عليها؟ ألا يكون هذا التصرف مدعاة للتفسير منها؟

لست هنا ضد ربط اللغة العربية بالدين الإسلامي فهو أجلي من أن ينفي، كما أنني لا أقل تأثيراته، فهي عظيمة في كثير من الميادين، خاصة في ميدان العقيدة والشرعية، وإنما أردت أن يكون هذا الربط صادقاً وواعياً، وقبل كل شيء نابياً من إيماننا بهذا الدين، وليس مجرد نزعات عرقية أو قومية تنخبط فيها خبط عشواء، متناقضين مع أنفسنا ومع غيرنا، فمتدا تكون هناك مصلحة مادية أو معنوية، ننسى الدين والأخوة الدينية، رغبة في استئثارها من دون الناس جميعاً، وعندما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، نلجأ إلى الدين لربطه بأوضاعنا الثقافية، بل بكل أوضاعنا حتى تلك التي لا علاقة له بها⁽⁵⁾ فهذا الموقف المتناقض انمكس سلبياً على وضعا اللغوي فخبى الحماس في قلوب الشباب، إذ قارنوا بين المتمسكين باللغة العربية وثقافتها وبين المتمسكين باللغات الغربية. فكان الفرق هائلاً وقد نتج من هذه المقارنة موقفنا: موقف مؤسف ولكنه صريح، إذ يتمثل في رفض اللغة العربية رفضاً مبالغاً فيه يتم على خلفية إيديولوجية تكره كل ما يمت اللغة العربية بصلة بعيدة أم قريبة، نجد هذا الموقف غالباً عند بعض الفرانكفونيين، وموقف ثاني لا يقل خطورة من الأول، لكنه يداهن بذكاء وخبت كبيرين، في الظاهر يحب العربية وفي الباطن يسخر منها ويتماد عليها⁽⁶⁾ وبين

هذين الفريقين فريق ثالث ليس بذي نفع ولا بذي خطر فهو هامشي لا يكاد يذكر.
(3) تجربة تستحق الاهتمام:

ما دمنا نتكلم عن الصدق في ربط اللغة بالدين ربطاً واعياً، فأرى أنه من الضروري أن أذكر تجربة معاصرة وفريدة من نوعها، تكاد تكون معجزة إن جاز لي استعمال هذه الكلمة فقد ذكرها الأستاذ ربحي كمال في كتابه القيم: «دروس في اللغة العبرية»^(١) هي تجربة اليعيزر بن يهودا المهاجر اليهودي الليتواني الذي هاجر إلى القدس عام 1881. لكن لماذا تجربة اليعيزر ابن يهودا بالذات وليس غيرها؟

تجربة اليعيزر لأسباب عديدة: منها أنها ناجحة حسب الخطة التي وضعت لأجلها، ولو كانت هاشلة، لما ذكرها أحد، ثم أن اليهودية على الرغم من عدائها أو عدا بعض معتقديها للإسلام، فهي شبيهة به في نواح كثيرة، منها: العقيدة التوحيدية والتطور التاريخي أي إحلال الأمة الدينية مكان الأمة المرفقية، ربط اللغة بالدين ربطاً نهائياً، مكانة التوراة العبرية في حياة اليهود شبيهة بمكانة القرآن الكريم في حياة المسلمين، فلولاً التوراة العبرية لضاع اليهود في خضم الأمم، كذلك لولا القرآن لضاع المسلمون واللغة العربية في العصور الحالكة، خاصة في فترة الاستعمار، وأهم من ذلك كله هو أن اليهود أنفسهم يعترفون بأباي الإسلام البيضاء عليهم، فلولاً لضاعوا أو قضى عليهم ثقافياً ودينياً، خاصة في العصور الوسطى في الأندلس^(٢) وأنهم لم ينعموا بالحرية والراحة خلال تاريخهم الطويل إلا في ظل الدولة الإسلامية في الأندلس^(٣).

أخيراً الشبه الموجود بين العربية والعبرية باعتبارهما أختين شقيقتين، ولما عانته كل واحدة منهما في حياتهما، بقيت العبرية قابعة في المعابد ومجالس الأخبار بعيدة عن الحياة النابضة قرابة ألفي عام، إلى إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948. ثم انطلقت، أما العربية فغرق حيويتها فهي مبعدة عن الحياة العملية وأضحى من يتكلم بها في الشارع، ينظر إليه نظرة تحمل معاني شتى بل وصل أحد

الفنانين الناجحين إلى السخرية منها في أنجح مسرحية في الوطن العربي (واد سيد الشغال) لا أحد استنكر أو أبدى ملاحظة عابرة، فلو صدرت هذه السخرية من الأجانب، لقامت الدنيا ولم تقعد، أما ما دامت صادرة من أحدنا، فلا بأس!

لنرجع إلى الموضوع الأساسي وهو تجربة اليعيزر ابن يهودا، يقول ربحي كمال: «إن الحركة الصهيونية نشأت في روسيا لم تكن مقصورة على الدعوة إلى الهجرة إلى فلسطين وتأسيس المستعمرات فيها فحسب، بل كانت ترمي، بالإضافة إلى ذلك، إلى إحياء الثقافة اليهودية واللغة العبرية (...) وفي عام 1881 هاجر اليعيزر بن يهودا مع زوجته إلى فلسطين وأقام في القدس، وظل مدة أربعين عاماً يناضل باستمرار من أجل إحياء اللغة العبرية وجعلها لغة المخاطبة والمحادثة (...) فرض على نفسه وعلى زوجته وأولاده التحدث بالعبرية، فأشار عليه أصدقاؤه بالعدول عن هذا الجنون، وألا يكون سبباً في إتمام ولده الذي لن يستطيع الاشتراك مع لداته.

أسس في القدس رابطة المتكلمين باللغة العبرية ونشرها بين ظهراني الناشئة اليهودية، وكان بيته معجاً للشباب المثقف، إلا أنه لقي صمويات جمّة منها موقف الحاخامات اليهود منه الذين كانوا يعتبرون اللغة العبرية مقدسة لا يليق التحدث بها في الشارع، لكنه رفض ذلك فوشوا به لدى السلطات العثمانية بأنه ثائر فاعتقل، فلما توفيت زوجته، رفضوا دفنها في مقبرة اليهود بجبل الزيتون في القدس. أما المشروع الكبير الذي أنجزه اليعيزر بن يهودا هو تأليف قاموس اللغة العبرية القديمة والجديدة، قد ثبت له بعد استقراره أن مفردات اللغة العبرية في ذلك الحين لم تكن تصلح إلا للتخاطب في شؤون نظرية وروحية مجردة، لكنها غير كافية (...) وانتكح دون كل ولا ملل ينقب عن كنوز اللغة العبرية في كتب الأقدمين: في العهد القديم والتلمود واللفات السامية، وقد ثابر مدة أربعين عاماً على إصدار المعجم العبري الكبير وقد أعد منه تسعة مجلدات في حياته، ويصدر المعجم العبري الكبير الآن في ستة عشر

مجداً مدققة ومنقحة من قبل المحققين واللفظيين^(١٣). هذه التجربة جديرة بالاهتمام، لأنها كما قلنا سابقاً، ناجحة، ومن يزر الكيان الصهيوني، ير ذلك بأمر عينه، حيث يتكلم الناس ذوو أصول مختلفة وأعراق متباينة وثقافات متنوعة باللغة العبرية التي قريتهم إلى بعضهم بعض، وجعلت منهم أمة واحدة، ولو مؤقتاً. هذا ما كان يسمى إليه الهميز بن يهوذا إذ قال حكمته المشهورة التي يعرفها المثقف والأديب معاً: «لا حياة لأمة لا لغة لها، ولا لغة لأمة لا تستعملها في حياتها اليومية»^(١٤).

الخاتمة والمقترحات،

ظل ميدان اللغة منذ فجر التاريخ ساحة صراع بين الأمم. من أجلها قدم الإنسان أغلى وأنفس ما يملكه ألا وهو النفس، ومن أجلها كتب لبعض الأمم البقاء رغم بساطتها وإمكاناتها المتواضعة. في حين اندثرت أمم وصلت من الحضارة ذروتها ومن العلم غايته. فطبيعة الأمم بالأمس، لا تختلف كثيراً عن طبيعتها اليوم، لذلك فهي اليوم تتصارع صراعاً حاداً في ميدانها كما كان الوضع دائماً وكما يبدو في المستقبل المنظور، إذ تتفق من أجلها ميزانيات خيالية تفوق كل التصورات. فهي إذ تقوم

بهذا العمل فلأنها تعرف جيداً أن النصر لا يكتب لأمة من أجل تفوقها العسكري، وإنما لأجل تفوقها الثقافي الذي لا يخفى على أحد أن اللغة جوهره إذا كان له جوهر.

العولمة آتية لا ريب في ذلك، وهذا ليس من باب القدرية التاريخية، وإنما من باب الواقعية التاريخية نفسها، وهي كما قلنا سابقاً: استمرار لتطور الرأسمالية الغربية التي استعارت من المسيحية بعدها التبشيري الرئوي، مع العلم أن لغة العربية أيضاً البعد نفسه، فهو عامل مهم، ولكنه ليس حاسماً في هذه المعركة، لأن العولمة لأتكية (Secular) إلى حد كبير، العامل نفسه، ليس لصالحنا مائة بالمائة فعدد الذين يدخلون في المسيحية

هي العالم أكبر من عدد الذين يدخلون في الإسلام، فالقارة الإفريقية على سبيل المثال إلى وقت قريب كانت الأغلبية فيها مسلمة، أما اليوم فقد رجعت كفة المسيحية خاصة بعد أن بدأت تأخذ مواقع لها في المناطق الإسلامية التقليدية مثل شمال إفريقيا وغربها^(١٥). فإمامنا إذن خيارات قليلة وكلها تتطلب مزيداً من المجهود العملي والفكري، وعلى رأسه القطع نهائياً مع التعريب قطرة قطرة فهو مضيق للوقت، بل علينا أن ننزل اللغة العربية إلى الميدان فوراً، من حظيرة البناء إلى المخبر، ومن المساجد إلى المعامل، ومن المهندس إلى العامل اليومي، مع جهد مستمر لإيجاد مصادر المعلومات ومراجعتها.

كل ذلك لتكوين ثقافة أنتروبولوجية تجعل من ثقافتنا جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العالم، لا ثقافة الملائكة يتخصص فيها المستشرقون هواة الفرائض والطرائف. وهو عكس ما نراه اليوم في جل الفضائيات العربية التي تفتقر إلى العنصر العالمي لذلك لا يشاهدها إلا العرب أو من يحنون إلى الشرق البعيد. وهذا ما جعل الشباب وكثيراً من المثقفين الذين يبحثون عن التنوع الثقافي يتوجهون إلى القنوات الأجنبية أو القنوات الخاصة، وأخيراً

علينا أن نرجع الأمل إلى دارسى العربية لأن أهم حافظ للناس هو رغبتهم في تحقيق آمالهم وأحلامهم، وليس الحماس القومي والديني، وإن كانا داخل اللعبة. فالثقافة الإنجليزية التي يتفاخر بها شباب اليوم، هم في الواقع لا يحبونها ولا يحبون الأنجلو-سكسونيين، وإنما يحبون تحقيق أحلامهم المجدسة - إن صواباً أو خطأ - هي اللغة الإنجليزية وتوابها أي أنه هي كلمة واحدة «النجاح» (success) لا شيء غيرهم وهو خلاصة أيديولوجيا العولمة: أليست جديرة بهذه المشقة وهذه المعاناة الجاثمة على صدر كل واحد منا، حيث لا يمكن إسقاطها بمجرد انتفاضة؟

**اليهود أنفسهم يعترفون
بإبادي الإسلام البيضاء
عليهم، فلولاه تضاعوا أو
قضى عليهم ثقافياً
ودينياً، خاصة في
العصور الوسطى في
الأندلس وأنهم لم ينعموا
بالحرية والراحة خلال
تاريخهم الطويل إلا في
ظل الدولة الإسلامية**

- Omar Assouad: Arabization and cultural conflict in Algeria, North – 17
Eastern University, Boston Mavavassuet, 1985, PP. 55-56
- Mazruai Ali Aminu, OpCit; PP. 24-56 – 18
- يوسف الطيفية أبو بكر، الحرف العربي واللغات الإفريقية، تونس الكسبو، 1992، ص. 11 – 37.
- Amadou Hampate Ba: Aspects de la Civilisation africaine, Paris – 20
Préface Africaine, 1972 PP 28-34
- من مداعبات أحمد حمباتي يا الطيفية والمساخرة في أن معاً، أنه عندما اقترح عليهم في اليونسكو ضرورة إنقاذ الثقافة الإفريقية، صمك الحاضرون من الأوروبيين قائلين: إنهم لأول مرة يسمعون شيئاً اسمه الثقافة الإفريقية، هرد عليهم قائلاً: بل ولم تكن وراءها إلا هذه الصناعات البنايية على وجوهكم، هالفائدة عظيمة للغاية، لأنكم محرومون من الضحك البريء في هافتكم الأوروبية.
- 21 – المؤتمر العالمي للشباب المسيحي، روما يونيو 2000، حمت فيه الكنيسة الكاثوليكية قرابة مليون ونيب شباب من جميع أرجاء العالم، وهرتت بذلك على اهتمامها بالشباب وقضاياهم.
- 22 – مجلة فيصل السموية، عدد 218، يناير 1995، ملف كامل من اللغة العربية بأفلام 3ة من العلماء والباحثين.
- 23 – قطب الربوني، ثلوث التلسان العربي، المرجع نفسه، ص. 35-45.
- Lamin Sanneh Translating the Message: The Impact of Missionary On Culture, New York ORBIS 1993.
- 25 – إسرائيل فولفستون، المرجع السابق ص. 217 – 248.
- 26 – مزلوق بن تيناك، اللغة العربية بين العامة والفصحى، مجلة الفيصل، سبق ذكرها، ص. 31 – 26.
- 27 – عبد الله صالح مينا، مدخل لتضاييا المسلمين في غرب إفريقيا: دراسة في الإنسان والمجتمع، الفائر العربي للتوثيق والأعلام والنشر، القاهرة ب. ت. يصف الأستاذ عبد الله ظروف الطلبة الأفارقة وهو واحد منهم في جامعة الأزهر الشريف، هذا الكتاب هام جداً لمن يريد أن يطلع على موقف بعض المثقفين قهر الحرب من أكلة العربية التي أفلوا أعماهم في دراساتها هو موقف جدير بالدراسة لما يشتم به من تعبير لقائي حر بعيد عن الصماعات المتجسدية.
- Kaplan Robert B. Language Planing Ltd., Clerendon – 28
Pheladelphia, 1997 PP 123
- 29 – أبو الفداء إسماعيل ابن كابر، تفسير القرآن العظيم، دار الجيل، بيروت، ب. ت. ج. 2، ص. 530-535.
- Bour John. 2000 years of Christianity in African History; – 30
1962-1992 Nairobi: Paulines, 1994, PP256-367
- Nicolas Guy Dynamique de L'Islam au Sud de Saham, – 31
France POP, 1981. PP.83-135
- Monteil Vincent Islam Noir, Paris, Seuil 1980 – 12
- Omar Assouad OpCit PP. 40- 62 – 33
- Ibid. PP. 84- 86 – 34
- 35 – ربيع كمال، دروس في اللغة العربية، مطبعة محمد الهاشم الكتيي دمشق، 1971، 536، ص. 63.
- 36 – المصدر نفسه ص. 69-55.
- 37 – المصدر نفسه والصفحات نفسها.
- Steven J. Zipperstein. Elusive Prophet Ahad Ha'am and the Origins of Zionism University of California Press Berkly Los Angels 1993
- (أحد مهم) كان زعيم الصهيونية النعانية، في حين كان (هيرتز) زعيم الصهيونية السياسية، كان (أحد مهم) يثير في ألباعه أكثر من (هيرتز) ثم أنه هاجر إلى فلسطين حيث توفي هيرتز.
- John Bauer. OpCit. PP 526-527 – 39
- Russell G. Schuh: Hundreds of African Languages Face Extinction, University of California Los-Angeles. Departement of Linguistics.
- تحدث هذه الدراسة عن اللغات المعرضة للانقراض في العالم وهي ستة آلاف لغة ولهجة، في الفاراة الإفريقية وحبدا سيمائة لغة ولهجة، في تقديم كانت اللغات تفرص ولين في ذلك أي غريبة، لكن هذه المرة، كانت العملية أسرع مما كانت عليه في السابق، حين كانت تأخذ عشرات السنين، بل مئات السنين في بعض الأحيان، مع العلم أن أهم أسباب هذه الكارثة هي المولمة.
- Jacques Dupont: Toward a Christian Theology of Religious Pluralism, New York, ORBIS, 1997 PP. 25-56.
- 3 – هذه الرواية مسيحية اعتمدناها لتكون متسجمة مع مصادرهم المؤتقة، وهي بهليمة الحال محطلة في الإسلام، لأن المسيح عليه السلام ملكه مثل الرسل عليهم السلام من هله، منه اله إلى قومه بكتاب أوجي إليه من الله جل وعلا وهذا الكتاب هو الإنجيل قال تعالى «وقهنا على أترامهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وإنشاء الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدي وسوطة للمتقين» (المائدة: 46).
- 4 – Understanding the Bible: The Old and the New Testament Cambridge University Press, London, Cambridge, 1996.
- Marle Vidal: Un Juif nommé Jésus' une lecture de l'Evangile à la lumière de Torah, Albin Michel, 1996.
- هذه الكتابة يهودية أرادت أن توصل المسيح داخل الفكر اليهودي وأنه لم يكن شاذاً عنه، بل إن دخول خبر اليهود في فكره هو الذي شوتت تضاليمه التي لم تكن شاذة من تعاليم الأنبياء، فهي بملها هذا لم تنس إلى المسيحيين فصب عندما اعتبرتهم جهلة، ومن ثم عليهم أن يقرأوا كتابهم على ضوء التوراة، بل المسلمين كذلك، إذ هم لا يتبرون المسيح مجرد حبر من الأخبار، وإنما رسول من الله.
- C-D. Darlington. The Evolution of Man and Society, George Allen and Unwin-London.
- Ibid. PP. 327-357 – 7
- David Lendos Richesse et Pauvreté des nations, Tr. Par Jean François Sonnet, Paris, Albin Michel, 2000/cf Ziauddin Sander. Post-modernism and the Other: the New Imperialism of Western Culture, London-Chicago, Pluto Press, 1998
- Ibid. PP. 24-67 – 9
- Walker Rodney How Europe Underdeveloped Africa. Washington, 1974 PP. 45-47 – 10
- 11 – إسرائيل فولفستون، تاريخ اللغات السامية، دار المعارف القاهرة، 1926.
- 12 – المصدر نفسه، ص. 260 – 274، أنظر كذلك نبيل علي في قدرة اللغة العربية المعلوماتية وكشاًتها في عصر المعلومات، العرب ومصر المعلومات، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والآداب لدولة الكويت عدد: 184، أبريل/ نيسان 1994، ص. 347-449.
- 13 – عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ودار المدينة المنورة والدار القنوسية للنشر، 1984، ج. 1، ص. 196 – 197.
- Mazruai Ali Aminu. The Secularization of an Afro-Islamic Language: Church and market place in the spread of Kiswahili, Journal of Islamic Studies Oxford University Press, Vol I. 1990 PP 24-53
- Henri Sanson, Université du Christianisme et Université de L'Islam, Islamochristiana, Rome, Pisi. 1987. PP. 47-59.
- Ibrahim Abul Lughod, Arab Rediscovery of Europe: Study in Cultural Encounters Princeton University Press. Princeton, New Jersey, 1963 PP.9-60.

الدين وعلوم المستقبل

عمر لطفي العالم *

ومنذ قرعت الكنيسة طبول الحرب على أيام داروين، لأنه أهان الجنس البشري، ومرق على سفر التكوين، يوم خاطب الجموع الغفيرة التي احتشدت لسماع نتائج بحوثه الجريئة حول الأصل بالقول: (إذهبوا فابحثوا عن جذوركم في الأدغال والغابات)، منذ ذلك الحين وحتى صدور رد الفعل المعاكس عقب نجاح أول عملية استنساخ، تتفاوت الرؤى حول جدوى الدفاع عن قضية متأرجحة، لا لفرغ على الجانب الميتافيزيقي، ولا لحجة بالغة على الجانب التطبيقي، بل لخصائص معرفية وقواعد حوارية، ما كان ينبغي تجاهلها في معرض الفعل ورد الفعل، بما يصطلح على تسميته بمباراة (كاتيشيسم) في سياقات هذا النوع من الحوار.

ومنذ حدوث أول مواجهة ساخنة بين العلمانيين الأوروبيين وأصحاب الأناجيل، والتي وجه فيها البابا غريغور لوماً شديداً للمفكرين الذين يتألون على كفايات الكتاب المقدس في الرد على أسئلة الطبيعة وشعور هؤلاء بالإلغاء، تشابه الموقف الاجتهادي الإسلامي من الموقف المسيحي الرسمي من المستحدثات العلمية الحساسة تشابهاً قبيحاً، أقرب ما يكون إلى حالة احتواء منه إلى وجود تقاطع بين سفر وسورة أو آية وإصحاح.

حق، باطل، خطأ صواب، جمع بين النقيضين حول نقطة واحدة أو أكثر ليس مهماً، والمهم عندي أنها لقياً والتفاف، حالة من التقاطع المنهجي والمرجعي في

♦ ربّ معترض يقول: إن ما سميته علماً مستقبلياً أو إرهاب ص ثقافة قادمة لا محالة، يستوي في ذلك علم الأحياء وعلم الأشياء، لا يعدو كونه حكماً على مجهول، أو نبوءة زائفة يكتنفها الشك ويلفها الغموض. فهم أصحاب الفكرة وأهل الكشف - ليسوا أسعد حالاً ولا أوفر حظاً، هم مثلنا في غفلة مما يصنعون! ومن يضمن ألا يتقلب السحر على الساحر، وألا يتأسس القزم الصغير بمارد القمقم الأسطوري الكبير؟ فما تمل شمس ولا يسمس ليل، إلا ويطلبنا خبر لا فت بإنجازٍ مثير، في واحد أو أكثر من حقول العلم والمعرفة، لا يسع المرء أمامها إلا أن يقف مشدوهاً وقفة المخبول: ترى هل جاوز الإنسان الحد؟ وبه هل جاس المنطقة الحرام؟ وهل... بات على أذرع من حل الأحجية الكبرى... لفر الموت والحياة؟! بجرة قلم، ربما بتصريح فروسي على إحدى شاشات المثرية، أو بتدريج بحث في أحسن الأحوال، بهذه البساطة يوضع حل فوري لقضية مزمنة تتشابك فيها حزمة من علوم، واصطرع عليها الخلق رجوعاً إلى أول عملية تهشيم رأس تلرد عفريت تسأل إلى جوف الجمجمة من فتحة الأنف..!!

ليس المنطق الديني الحالي الذي يعالج أعند العلوم، ما كان منه على سبيل التباهي بغنى التراث، أو البرهان على حيوية النص المقدس ومرونته، أغنى منهجاً من ذلك الجراح الذي شحذ شفرته لكنه لم يعثر على الشيطان!!

* كاتب وباحث / سوريا

الرؤية الدينية الواحدة لقضايا خلافية بين العلم والعلمانية على جانب، وجبهة دينية متعددة هي الشكل، متناهرة في المحتوى والسيرة والتاريخ على الجانب الآخر.

ليس من العدل أن يطالبني أحدٌ بأن أفتي له اثر الواقعة وأن أحصي الوقائع عدداً، فهذا مطلب يشق على أي باحث يريد أن يختصر المسافة لدخول الحقيقة من أسير أبوابها.

غير أن هذا الاعتذار لا يمنع من التذكير بطائفة من الجدليات المقدية، التي ما تزال قائمة منذ أن مال الطرفان بالخلاف إلى شكله الحواري المنظم. نحن في نظر كنيسة واحدة على الأهل، مذهبٌ منشقٌ عن النصرانية. ونحن في ميزان المذهبية الكاثوليكية نقف صفاً، لا فرق بيننا وبين الكنائس المسيحية المغالفة الأخرى، ولا خلاص لنا، أي لا جنة ترتجى ولا رضوان في ما يسمى بالديمومة.

ونحن ثالثاً وفي أحسن الأحوال، (معتقدٌ) يمكن للأخريين أن يتسقطوا فيه بعض جوانب الحق والخير والجمال.

ولم يدخل هذا التطور الأخير، أو الاعتراف الجزئي (الاستخفاي) حيز الحوار، إلا بعد تدخل الكنائس الأنغليكانية والبروتستانتية، وظهور كتب مثل كتاب القس الانجليزي (جوهن هيك): (لله أسماءٌ عدة).

وبرغم هذه النظرة الدونية، فكما أصليت كماشة العلم على ما تبقى من قناعات قروسطية مهلهلة، أو تعرضت المصالح الامبريالية للخطر، هُرعَت الكنيسة لمطلب النجدة من جميع (المؤمنين)، للوقوف صفاً في وجه العدو الملحد، بغض النظر عما ألمعنا إليه من تفاوت وتناقض وخلاف.

من ذلك أن المؤتمر الدولي الذي التأم في مدينة القاهرة تحت شعار (الإجهاض)، خلال تسعينات

القرن المنصرم، وشاركت فيه وفود مثلت مختلف العقائد والطوائف والأديان، انتهى بشهادة المراقبين الغربيين إلى صوغ قرارات وتوصيات، فاز فيها الفاتيكان بحصة الأسد، ولم تخرج في جوهرها - كما ذكر، مخالفة لمعتقدات قروسطية قدمها الشارحون الأولون لمقولات الرسل والقديسين ونصوص الكتاب المقدس.

لقد ورثت الكنيسة المسيحية فلسفة (يونان) القائلة: إن الإنسان منذ آدم وحواء لا يتكون ولا يتخلق، بل يضعه الرب جاهزاً، وأن الروح تُزرع في لحظة التلقيح. وتدافع الكنيسة أيضاً عن آراء وراثية سادت في العصر الوسيط، إذ ترى إن الحيوان المنوي للرجل يُعد ناقلاً للإنسان كله، وعلى هذا فكلُّ تبديد للمادة المنوية هو بمثابة قتل متعمد. والأهمى من هذا، أن الإنسان ينتقل كروح جاهزة من فم الرب إلى رجل الدين، مع تفويض كامل لإدارة هذه الحقيقة في حال توافر شرط العصمة. وضُبطت الأمور لاوتياً لتتسجم مع هذا الاعتقاد. وهكذا مُسحت خطيئة آدم الأولى (بالصلب)، فيما أُسند إلى الوسطاء في الأرض محو الخطايا بالاعتماد والاعتراف.

ليس من العدل أن يطالبني أحدٌ بأن أفتي له أثر الواقعة وأن أحصي الوقائع عدداً، فهذا مطلب يشق على أي باحث يريد أن يختصر المسافة لدخول الحقيقة من أسير أبوابها

3 - والحكم قد يكون عادلاً بالميزان الحيوي الخلوي أيضاً: (فالآلم الذي تمناني منه سمكة يسحبها صياد من الماء بصنارته، يزيد كثيراً على ما يسببه طبيب لمضغة عمرها ثلاثة أشهر). وربما كان من الصحة القول - خلقياً وحيوياً: (إن الذي يأكل بيضة دجاجة ملقحة، لا يزال بعيداً من الوصف بأنه يأكل ديكاً). والكنيسة في موقفها الداعي إلى تحريم الإجهاض بجميع أنواعه، اعتمدت على الفقرة 1398 من القانون الروماني لحقوق الكنيسة، والذي نص على حرمان كل مؤمن من حقوقه الدينية في حال المخالفة، بينما انطلق العلمانيون في إجازتهم من حق مدني وهو موقع المرأة المساوي لمنزلة الرجل، وليس بصفتها نجماً يُزِينُ غرب قبة السماء لو ماتت على فراش الولادة كما تصفها أساطير الهندو الحمر.

نحن متلهفون بالطبع لسماع الطريقة التي ردّ بها الفقهاء المسلمون. وما أسوقه هنا لا يبدو كونه عينة مختارة من ردود. وما عداها سأنسخ بكلل القراءة عليك. هي هذا الطوفان المعلوماتي، لا تكفي ثقافة أحادية لتشكيل رادع فقهي يذود عن بيضة الدين. أقول ذلك ابتداء

وأضيف: وهذا التسلح المعرفي المسطح لا يشكل اليوم أدنى قيمة معرفية تتقذ سفينة الإيمان من الغرق...! وحين يُحتسب الجهل أو الخطأ، لا يُحسب ذلك على القائل بمفرده، بل على القضية التي يدافع عنها. ولكي أختصر فهذا واحد من أشهر علماء الفقه في هذا العصر أعطى رأيه، يجوز أم لا يجوز، سؤال طرحه طبيب متخصص في علم الأجنة، ردّ عليه العالم الشرعي بالقول: (لقد ربط الفقهاء بين الإجهاض والحركة، فلا إجهاض مع ثبوت حركة الجنين والعكس صحيح).

ولقد اسقط في يد الفقيه حين ردّ الطبيب مستكراً: (وماذا عن حالات حمل صحيحة لم تُسجَل خلالها أي حركة؟!). سأكون مضطراً لتقديم بسطة -

وانطلاقاً من مبدأ (كل إجهاض جريمة)، وإن نتج عن حالة اغتصاب أو خلل وراثي شديد، تتمسك الكنيسة بموقفها من التحريم، ولو خالف القناعات العلمية، أو العقلية، أو العقائد الأخرى مجتمعة أو فردى. وهي خطوة استرضائية لا تخلو من دهاء، طوّرت الكنيسة أسلوب تاملها، فركبت موجة العلم - والحديث دائماً للصحافة الغربية - وراحت تتحدث بلسان علم الأجنة. واعتمدت صورياً على معلومة أكيدة من علم الوراثة الحديث، مفادها: إن كل بويضة ملقحة تحتوي بالضرورة على العناصر الوراثية الكاملة للإنسان الذي سوف ينمو منها. لكنها تجاهلت ما تبقى من تلك المعلومة، وهو تطورها وما قد تؤل إليه في ظروف غير طبيعية. يجدر بالذكر هنا، أن أي كائن جديد يتكون في الأصل من 24 زوجاً من المورثات، تتساوى فيها حصة الذكر وحصة الأنثى بواقع 24 خلية لكل طرف. ولملم أيضاً، فإن الحديث حول تاريخ مراحل النشوء التي يمر بها الجنين البشري، وفكرة استحقاق هذا الجنين للفطري

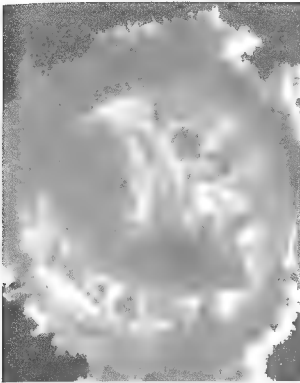
(النفس والروح)، ترجع إلى العام 1866م حيث وضع أسسها الفيلسوف هيغل.

وانطلاقاً من قناعات وثوابت

علمية، هاجم العلمانيون أفكار الفاتيكان هذه بمنف، واستندوا في هجومهم إلى:

1- لو أن باب الخلود غداً مفتوحاً متاحاً أمام كل بويضة ملقحة، لتضوّر الناس جوعاً، ولأصبح الحكم بالإعدام موجباً على كل أنواع الحيوانات والنباتات في كوكبنا، لأن الإنسان وحده هو الكائن الحي الذي لا ييلى؟!

2- ولأجل هذا، كان عالم الأحياء الانجليزي (ريتشارد داوكنس) على حق حين أطلق عبارة (أناثية النوع) على هذا النمط من التفكير، ووصف إجهاض بويضة بشرية واحدة ملقحة بشيء يقطع الأنفاس، لأنه يثير نزعاً خلقياً وغضباً يزيد على قتل أي حيوان.

ولو قصيرة - حول ملايسات الحمل من آخر ما توصّلت إليه استطلاعات الطب الحديث في هذا المجال، فقد تجيب عن أسئلة يجهلها المشرعون، أو قد تحلّ بعض ما استشكل فهمه في الدين.

♦ كان المصور السويدي لينارد نلسون أول من أدخل عدسة تصوير إلى رحم امرأة حامل. وبعد عشرين سنة من نشر لقطاته المدهشة في منتصف الستينات، حقّق فتحه المبين الثاني، إذ فاجأ العالم ببعض أعاجيب التخلق الخافية، حين حقق بدقة متناهية تفاصيل اللقاء الحار بين البويضة والنفطة، قبل الانتقال المندمج في علق الرحم للشروع في بناء الكائن الجديد. ولعل أروع مشهد قدّمه، كان لملايين النطف وهي تصول وتجول من حول البويضة، في شوق عارم للأنتى الوحيدة. حتى إذا أذن صاحب القرار بالدخول، ونازعها غيرها من المنتظرين الذكور، انقبضت خاضعتها فتسلل، وأطبقت غلافها عليه، فمُنعت البقية الباقية من المشاركة في الدخول.

هي تختار قرينها إذاً. فإذا رجعنا إلى العلم وسألناه: لمْ سكّت ولم يجب. ومن العسف الصارخ أن نُلجّ عليه بالسؤال. فقد تكون الإجابة مسوّفة وقد لا تكون، وقد تبقى مليّ المجهول أبداً.

إن العائد المرتقب من عرض واقعة التلاقح بالنسبة لنا ليست ذات جدوى طبية بقدر ما هي جدوى فلسفية. فخلال ثلاث ساعات لا غير، يبدأ علماء الأجنة بالتحدّث حول حياة جديدة، رغم الجهل المطبق بخليّ التحريض الأولية للنمو. وفي اليوم السادس أو السابع من التخصيب، تحدث الوقائع الأهم في نظرهم. فالجنين الذي لا يزيد طوله على عُشر المليمتر والمسمى (بلاستوسيست)، يأخذ في الحركة نحو الأمام عبر العنق ليلتصق بجدار الرحم ويبني عشاً. وهناك تنطلق إشارة البدء لإنشاء النموذج المقترح. فإذا تحوّلت الكتلة الدموية (علقة) إلى ما يشبه كيساً مفتوح الفم (مضنة)، وجدران مؤلفة من ثلاث طبقات خلوية قابلة للعزل، تحوّلت الطبقة الخارجية إلى جلد وشعر، وجهاز عصبي

ودماغ، بينما تتشقّ الطبقة الوسطى وتبسط لتتشأ منها أعضاء الجسم الداخلية: الخلايا الدموية - العضلات والممود الفقري، أما الطبقة الداخلية فتتحوّل إلى جهاز للهضم والرؤية. في هذه المرحلة الدقيقة من التطور، أي حين تكون الأجنة قد كوّنّت هيكلًا واضحاً، فإن جميع الحيوانات الفقرية تبدو شديدة التشابه، فالسمك والتمساح والمصفر والإنسان تتمتع بهيئة رأسية متطابقة تقريباً، وذيل مثل ذيل السمكة وفتحتي خيشوم. وهذا يعني أن مورثات (هوكس) التي تصدر الأوامر للخلايا الشفالة (بالتصوير) النهائي، هي مستودع الإعجاز، لأنها ترسم الحدود النهائية والملاح لكل الأنواع.

يستوقفنا هذا المشهد لنسترجع بذاكرتنا قصة النشوء الأولى أو القضية الخلافية الأخطر حول أصل الإنسان. هنا حيث يتمّ التصوير في الأرحام، ويفشى الانبهام الطبقات الخلوية الثلاث، فلا يدري أحدٌ، لا العدسة ولا العين المجردة ولا (المنجمون) ماذا تخبئ هذه الكتلة الدموية الحالكة من مفاجآت، هنا تتكرّر سيرة الإنسان الأولى من نقطة الصفر تقريباً، لتلقي بظلال كثيفة من الشك على فرضية علمية

ألحقت إهانة كبرى بالجنس البشري.

من جانب آخر فإن الظلمات الثلاث التي تحدث عنها أصحاب النيات الطبية في معظم التفسيرات ليست ظلمات مادية، ولا يمكن فهمها على هذا الوجه بعدما اقتسمتها عين (الكاميرا) فكشفت عنها النطاء، وأفقدتها بريق الإعجاز والتعدي الذي لم تكن طبيعة العصر تسمح بأكثر منه!!

إن المعرفة لا تتوقف، إن المعرفة تتراكم وتتكمّل وتتشكّل، أجل لا تولد دفعة واحدة. وإذا رغبت في معرفة المزيد حول الطريقة التي تمّ بها هذا الكشف العلمي المبين فدونك الواقعة:

لقد تمّ اكتشافها في (إست) ذبابة، ولقد وقع الاختيار على هذه العشرة المزعجة لما تتعلّى به من دورة حياة قصيرة تسمح بتتبع آليات العمل.

ففي غمرة الدهشة هذه، طرح العلماء على أنفسهم سؤالاً مهماً يتعلق بمدى تشابه آليات الدفع الوراثية بين الأنواع. وجاءت تجربة العالم الأمريكي (وليام مالك جينس) بمثابة الرد الحاسم. إذ زرع فريقه مورثاً بشرياً من نوع (هوكس) في جنين ذبابة فاكهة (دروسوفيلا) بعدما شل نشاط مورث هوكس الخاص بالذباب بوساطة الطفرة الجينية. يجدر بالذكر هنا أن كلا المورثين الدافعين في الإنسان والذبابة ليس واحداً، عمل المورث البشري في حوض الذبابة. ونما الرأس تماماً بحسب النموذج. وبرغم التشابه الشديد القائم بين التطور الجيني للذبابة والديكة والإنسان، فمن غير الواضح كيف تمّ تحريض خطوات التطور البدئية. واللافت للنظر أن تطور الحيوانات على اختلافها، والنبات، الذي يتم تحريض من مورثات (هوكس) التي سبق ذكرها، دليل على أن هذه المورثات حافظت على كتلتها (أي كتلة الخلق الأولى) خلال العمل في الأنواع كلها، بصفتها مفتاح السر لخطى التطور الحاسمة كلها. وهذا في حدّ ذاته مؤشر على أن عمليات التطور التي تحققت بنجاح، حافظت على خصائصها منذ ملايين السنين، وإذا تغير شيء، فعدد أنواع المورثات لا غير. فإذا لم يتبدل

في هذه الفرضية شيء، نكون اقتربنا كثيراً من (وسطية) بين (ما يتقله) الدين (ويثبتته) العلم الحديث حول وجود (يد حكيمة دافعة)، وأن التطور موجود ولكن ليس بالصورة التي أرادها داروين قطعاً، بل على طريقة افتراق الأنواع كما شاهدنا في قرار تصوير الأجنة. وليس على أصحاب المدرسة (السلفية) أن يثيروا ويفضوا إن عجزوا عن الترحيح من مواقعهم فتحن في خاتمة الأمر في (جامع) لا في (كنيس)!!!

وبعد انقضاء أربعة أشهر ونصف الشهر، بدأ بلحظة الانقسام الخلوي، يتوقف العمل في جميع أنواع الخلايا، ويحصل الإنسان على سحنة غير قابلة للاستبدال، وإن ظلت الأعين مغلقة حتى الأسبوع الخامس والعشرين تقريباً. فإذا حدث ووقعت ولادة غير طبيعية في منتصف فترة الحمل، فسوف يتمّ الوليد بفرص قوية للحياة.. إذا توافرت العناية الطبية الكافية. ومن ذلك كلّ نخلص إلى الاستنتاجات الآتية:

(1) إن تكامل النمو يقع بعد 18 أسبوعاً أو 126 يوماً تقريباً.

(2) وأن فرص الحياة لولادة مبكرة، أي بعد 18 أسبوعاً قوية أيضاً.

وبهذا فحين استند الفقهاء إلى ما جاء في الحديث النبوي الشريف لتحديد الصفة الأدمية الشرعية على الجنين، لا يكونون ابتعدوا كثيراً عما قرّره علم الأجنة الحديث. وعلى هذا أيضاً، فلا الإنسان يوضع في الرحم جاهزاً بحسب المعتقد المسيحي، بل ينطور (يتخلّق)، ولا الحركة من عدم الحركة معيار صحيح للإذن بالإجهاض من عدمه. وتبقى مسألة واحدة في ما احتج به العلم من أسباب: همّ - العلمانيون على حق بالطبع في ما ذهبوا إليه من احتمالات حدوث خطأ ما في السجل الوراثي، لا يتوقعون معها إنساناً كاملاً، والرأي عندهم أن تتدخل فتضع حداً مبكراً لهوموم وربما دموع وآلام، أو أن تقف متقرّجين حائزين. من ذا الذي يملك جواباً؟ وعلى الذين يطبقونه أن يتفضلوا أولاً فيقدموا لنا تعريفاً

بما يعرف (تحسين النسل) لم تبرز إلا خلال السنوات السبعين الماضية. واكتسبت الصحة الوراثية سمعة مذمومة حين تحولت إلى عنصرية إتيية، وأفضت إلى تصحيح الخطأ لدى الملايين، الشيء الذي تولى هتلر والوطنيون الاشتراكيون أمر تنفيذه. وكان الباحثون قد فكّروا قبل هذا في (صنع) إنسان بصنع الوحدة الأساسية أي الخلية. وأطلق الباحث (ميلر) وتلامذته في الحصول معملياً على (شيء) يتمتع بصفات الخلية من حيث التركيب، لكن (خليتهم) لم تنقسم وبالتالي لم تتكاثر. وما لبث الجهد أن تحول نحو التعمق في دراسة الخلية نفسها. وفي السنة التي ناقش خلالها ألف عالم جيني من أربعين بلداً فكرة تفكيك (الكتلة البشرية الخلقية) بإشراف المنظمة الدولية وكان ذلك في العام (1996م)، تمخض المشروع بأسبقيات مختلفة عن الحصول على مخططات دقيقة للجينات، شكل الانجليز بمخططهم آخر فصل فيه، واحتفل رسمياً بما يسمى نشر الخريطة الوراثية للإنسان في آخر القرن المنصرم.

فإذا تركنا الجانب التقني، وأرهفنا السمع لما يقول له العلماء، أسمعونا كلاماً عذباً يدعو للبهجة والتفاؤل. وهو يتمثل في رغبة الطب وعلم الأحياء بوضع حل جذري لكثير من الآلام التي لم تنفع معها طرق المعالجة التقليدية. ولخص الباحثون طريقتهم

محددأ قاطعأ مانعأ لكلمات الحياة والنفس والروح، تحظى بإجماع الفقهاء والمخبريين.

لست فقيهاً، ولم تطلني نفسي يوماً لركوب هذا المركب الخشن. لكنني سأقدم بسؤالين، واحد أوجهه إلى العلماء والعلمانيين: لماذا التفكير (بالقتل) في الوقت الذي بدأت تتحدثون فيه عن خريطة لإصلاح أخطاء في الطبيعة؟ أليس الجنين المعاق ابن الثمانية عشر أسبوعاً، بشكل حالة مرضية تستدعي علاجاً لا قتلاً كأي حالة مرضية أخرى، مع هارق واحد أن الأول غائب والآخر مولود؟

أما السؤال الثاني فيلإى (رجل الدين): إن مبررات القتل في نظر الشريعة الإسلامية تكمن في حالتين: القتل الممد والفساد في الأرض. ومع تواهر القصد الطيب والعقلانية العلمية، أين موقع الشر في الإقدام على الإجهاض؟ وكما سبقت الإشارة، فالأوساط العلمية تتحدث اليوم عن (أخطاء للطبيعة) ينبغي إصلاحها. وقد أفادت هذه الفكرة في تحقيق وثية هائلة مع دخول علم الوراثة حيز التطبيق في المجال الطبي. ولكي لا يكون حديثنا رجماً بالغيب، فلا بد من جولة مع أبجديات هذا التخصص توصلنا إلى بداية الخيط. لقد عرف الإنسان وراثة الصفات منذ أبعد العصور. إلا أن فكرة تحسين النوع بواسطة الاختيار المتعمد أو التصنيفية المقصودة لجملة الصفات السيئة

الجديدة (بالتوظيف المتعمد) لما كان يجري في الهواء المطلق منذ مليارات السنين. وبدلاً من استخدام الأشعة السينية التي عادة ما تؤدي إلى تدمير عشوائي لا يمكن إصلاحه في جسم المصابين على سبيل المثال، فإن إدخال تعديلات على كتلة الخلقية يات شيئاً في متناول اليد. من ذلك أن سبب أحد أمراض الدم الخطيرة المميتة في الغالب، خطأ في حرف واحد ضمن ملايين الحروف في مكتبة كتلة الخلقية. إن حامل هذا الخلل لا يستطيع إنتاج مادة خضاب الدم (الهيموغلوبين) على نحو سليم. وتصحيح مثل هذا

(الخطأ المطبعي) أصبح وشيكاً الآن. أما طريقة العلاج فتتلخص في أخذ الخلايا المنتجة من نقي العظام، وتعريضها لعدوى فيروسية غير مؤذية تؤدي في الختام إلى استبدال المورثة المصابة بالخلل وربما الحرف غير الصحيح بمفرده.

كذلك الحال بالنسبة لأمراض الربو، والضغط الشرياني، والسكر وتآكل الدماغ، ويولي الباحثون

جينات الأمراض اهتماماً خاصاً بعد تسليط الضوء على ألف مورث من أصل خمسة آلاف تم ضبطها، تتهم بالنسب بمثل هذه الأمراض، كما تم التعرف على نحو أربع مائة مرض وراثي. ولا ينقضي أسبوع تقريباً إلا ويكتشف الباحثون مقاطع معينة من حامض (د.ن.أ.) يشبه بتوطينها في الأمراض الوراثية. إن المقصود بالمورثة أو الجينة، ذلك المقطع من الحامض النووي الذي يحمل المعلومات اللازمة لإنتاج بروتين معين. وتتمثل حروف الهجاء هذه في الحروف الأربعة: (أدينين - جوانين - ثيمين - سيتوسين) ضمن سلسلة المركبات الكيميائية.

وحقق العلم تقدماً كبيراً. فبعدما كان تحديد الجينة الواحدة يستغرق عشرة أعوام، اختصرت المدة لعدة شهور. ويعد نشر المخططات الجديدة،

أصبح نحو 75 في المئة من كتلة الخلقية مقسماً إلى مقاطع صغيرة. ولا يلزم الباحث سوى التفقيش عن الجينة المشتبه بها في تلك المقاطع التي تشبه علامة فارقة. وللمزيد من التوضيح، فقد ضرب علماء الأحياء مثلاً حياً على الكيفية التي تحدث بها الفلطة المطبعية، إذ شبهوها بالأحرف اللاتينية الثلاثة (O.G.D.) فلو أن هذه الحروف اصطفت على هذا النحو (G.O.D.) لفدا معناها (إلهاً) بالانكليزية، ولو رُصفت بطريقة مخالفة على (D.O.G.) لأنشأت معنى مذبذباً.

لقد سمعنا رأي (المتدنيين) في هذه المسألة، فكيف يفكر الباحثون؟ لا يوجد ناظم فكري واحد وتعميل ذلك: إن الصعوبة في علم (الوراثة الجيني) يتمثل في عدم وجود فاصل واضح يسمح للمرء بتجاوزه أو تركه. إن الأجيال السابقة من علماء الأحياء تجزم بوجود فواصل بين الأجناس، أنواع النبات وأنواع الحيوان لا يجوز تجاوزهها. وبينما علم البيئة يدعو إلى احترام الحدود ومعارضة إنتاج مخلوقات تولد توليداً، نعرف اليوم أن تلك الحدود تخترق يومياً. وعلماء الدين - بحسب الباحثين - يرون أن هذه النقطة هي النقطة الأخطر في عالم المعرفة، لأنها هي التي قد تعمل معها الإجابة القاطعة حول مسألة الخلق الأول.

وتفسير ذلك أن هناك مورثات (حافزة) تغير موضعها في كتلة الخلقية (بنفس النظر عن النوع). وقد ثبت أن الفيروسات والبلاعم تقطع الحواجز بين الأفراد وحتى بين الأجناس دون عناء. من هنا جاء الاعتقاد بأن فيروس الإيدز انتقل من القرود إلى الإنسان، إذ يصعب تفسير الشبه الشديد بين أصل فيروسات هذا المرض لدى القرود والإنسان بدون هذا الافتراض. أما عن طريقة الانتقال فلا يملك العلماء سوى التخمين حتى الآن.

بعدما كان تحديد الجينة الواحدة يستغرق عشرة أعوام، اختصرت المدة لعدة شهور. ويعد نشر المخططات الجديدة أصبح نحو 75 في المئة من كتلة الخلقية مقسماً إلى مقاطع صغيرة

كذلك الحال بالنسبة لوباء الأعصاب المميت لدى الأغنام، فقد انتقل كما يعتقد بطريق التغذية بالبروتين إلى الأبقار فسبب لها الجنون. وربما انتقل هذا المرض إلى البشر من طريق الغذاء وهو ما يسمى (أعراض كروتيس - فيلد المتزامنة). ويتكوّن جزء غير يسير من كتلة الخلقة البشرية - في ما يفترض - من نص جيني أحضرته الفيروسات معها، والمقصود الأمراض والمتغيرات، ويقف الباحثون أحياناً على شبهة مُحير بين الجينات الحيوانية والجينات النباتية، إذ يميل المرء إلى الاعتقاد، بأن الواحدة نسخة من الأخرى، وذلك ما تريده الداروينية. ومما يعزز هذا الرأي، هوسلع البكتيريا بترسانة ضخمة من الأدوات

الكيميائية، التي تجعلها قادرة على قسّ بعض النصوص، الجينية، وإدخال نصوص أخرى بدلاً منها.

ويبرز الباحث تدخله، لأن الإنسان ما انفك يتدخل منذ ألوف السنين في كتلة الخلقة. وما تهجينُ المزروعات وإنتاجُ المطاعيم الطبية إلا نتاج لتغييرات جينية منتخبة دقيقة. ففي التهجين الذي قد لا يعرف الكثيرون منه إلا اسمه،

تدخل عملياً في محتوى الخلقة بطريق الاصطفاء.

والى وقت قريب، كان ينظر إلى المادة الوراثية في الإنسان على أنها مغلفة محمية من أي تدخل خارجي، كما كان ينظر إلى حامض (د.ن.أ.) على أنه مدفون في البروتين ضمن الصبغيات (Chromosome)، وأن الجزيئات الكيميائية لا تهتك غشائها إلا من خلال عمليات نقل معقدة.

وحين اكتشف المهتمون أن كتلة الخلقة أو الرصيد الوراثي البشري غير مغلف بالبروتين كما ظنوا، وأنها تحتوي على عشرات الآلاف من العناصر الارتجاعية، أخذتهم الدهشة. والمقصود (بالارتجاعية) مقاطع مكتسبة تساوي في حجمها مقاطع الجينات العادية. واستناداً إلى العديد من الخصائص اللغوية،

فالاعتقاد يسود بأنها ناشئة عن فيروسات ارتجاعية، تستطيع - على سبيل المثال - كتابة نفسها في كتلة الخلقة كما هي الحال في مرض الايدز (HIV). وإن أهمية هذه الكتابة مجهولة حالياً في (كتاب الحياة). والفيروسات الارتجاعية هذه (خصوم) أذكيا كما يُستدل على ذلك من فيروس مرض الايدز. فهو ينتقل من فرد لآخر، ويتحم كتل الخلقة، ويؤدي في النهاية إلى النقص المناعي القابل. ويجزم الباحثون باستحالة القضاء على هذا الوباء قبل التعرف إلى حيل هذا الفيروس، الشيء الذي يستدعي بالضرورة التدخل في كتلة الخلقة، والقاعدة نفسها تطبق على مرض السرطان لإطفاء الجينة الورمية.

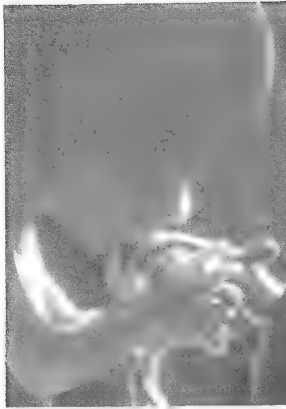
فالرأي إذاً: إن الإنسان حين يقلد لا ينتهك حدوداً مقدسة، لأن الحدود سقطت عملياً منذ زمن بعيد، إما في الطبيعة بتسرب العناصر الارتجاعية، أو من خلال المداخلات والتجارب البشرية. هذا فضلاً عن أن الكتلة البشرية تحتوي على أشكال وألوان غير مفهومة أو غير ذات معنى. فقد عبثت وعاثت فيها الفيروسات الارتجاعية. وباختصار: إن كتلة

الخلقة ليست محراب الحياة الذي لم تمسه يد. وبهذا أيضاً يصل الباحثون إلى أن ما يسمى (أزمة خلقية) أمرٌ مصطنع وغير موجود عملياً انطلاقاً من هذا الفهم. وأن الأزمة - إن وجدت بمرجعية دينية أو غيرها - فلا تكمن في مبدأ التدخل، بل في الأحوال التي تشكل موضوعاً للتدخل.

غير أن الإجهاض وما يتصل به من فلسفة لمسألة (كتلة الخلقة البشرية)، لا تشكل حالة شاذة في قائمة الأسئلة الصعبة التي تتفق عنها العلم، وننبري لها الآن بطلب الجواب.

وكأي شيء في الجسم البشري، يبدأ التعامل معه محدوداً ضيقاً، ثم لا يلبث أن يكبر ويتسع، وتتبدل النظرة إليه من عضو هامشي إلى قضية خلقية كبرى،

الإنسان ما انفك يتدخل منذ ألوف السنين في كتلة الخلقة. وما تهجينُ المزروعات وإنتاجُ المطاعيم الطبية إلا نتاج لتغييرات جينية منتخبة دقيقة

مثل مرض (ألزهايمر)، والشلل
الارتعاشي (باركنسون)، وبعض
أمراض الحواس لا سيما العين، فقد
اقتتح الباحثون فرعاً متواضعاً جديداً
بمد علم جراحة الأعصاب، هو زراعة
الخلايا العصبية. لم تبدأ جراحة
الدماغ إلا مع نهاية القرن الماضي،

حين أجرى الجراح الإيطالي (فرانشيسكو دوراتي)
أول عملية في روما سنة 1884م. أما مبدأ الزرع الذي
تحدثنا عنه، فلا يقوم على أساس تمويضي، أي
استبدال العضو المصاب بشبيه له من إحدى
المصادر البشرية أو الحيوانية أو الصناعية. فالأمر
يختلف بالنسبة للدماغ. والمداخلة تقوم على التمييز
الخلوي، وبالعقاقير المناسبة وباستعمال تقنية البدائل
الدماغية. وبحسب البعض، فقد أخذ الدماغ يفقد
هالته الأسطورية، ويتحول تدريجاً إلى عضو يشبه بقية
الأعضاء. وموضوع التعرف إلى خفايا هذا الجهاز
المعقد، تحول إلى علم للحيلة لا يقل في مستواه عن
حادث اكتشاف الانشطار النووي أو الهندسة الوراثية.

تفلت من مبعض الجراح إلى اهتمامات المفكرين
ورجال القانون، وتلك - لعمري - إحدى الحقائق الكونية
التي تتصل بالمغزى من وجود هذا الإنسان! إننا لنجد
عدداً من الأعضاء التي كانت تباع على قارعة الطريق
في بومباي أو سواها، تزحزحت بالتجربة تاركةً
المجال في المكانة لغيرها. ولتوضيح الأسباب
المستترة خلف هذا القرار، لا مندوحة من الاستئناس
بدايةً ببعض التجارب التي نزعَتْ عن تلك الأعضاء
هالات التقديس، حين باتت تُصنع مع لعب وأدوات
تسلية الأطفال، كالقلوب والفصوص الرؤية وغضاريف
الأنف والأذن، فقد قام الباحث (فايسمان) وغيره
بمعزل خلايا الجلد وبعض الأعضاء الداخلية لفأرة،
وزودوها بالفداء اللازم مدةً تزيد على عشر سنوات.
فقد لوحظ بعد التجربة أن الأعضاء لم تتغير،
وحافظت على حيويتها السابقة، بينما الفأرة ماتت
عملياً منذ زمن بعيد. والتجربة نفسها أجريت على

مريض توفي بالانسداد القلبي،

فماد القلب - وهو العضو المعياري
المتهم دوماً - عاد إلى العمل بعد
نزعه وتزويده صناعياً بسائل مُد.

بيّنت التجربتان أن قرار الحياة
ليس رهناً بجميع الأعضاء، وأن
الموت الحقيقي لا يكون إلا بموت

الدماغ الذي يعقبه تصدع كامل في النظام الحيوي،
الذي يحفظ له التوازن بتنسيق مع المحيط.

وخلال الدماغ لا تعرف خلال الحياة كلها أي
تجديد. وهي مديدة تصاحب الإنسان رحلة العمر ما
دام على قيد الحياة. كيف لا، والدماغ بحق هو عضو
الحضارة كما حرص الباحث (هابشتر) على
تسميته؟

وقد أمكن بعد أخذ ورد زراعة القلب، واستبدال
الشرايين والكلى وغيرها، إلا الدماغ فهو العضو
الوحيد الذي استعصى حتى الآن، وسيبقى هاجس
العلماء إلى وقت طويل.

ومع ثبوت مراض عضوية ترتبط بالجملة العصبية

وقف التدهور العقلي للمريضة. وتمّ حتى الآن تعيين مئة إشارة ونحو 300 مستقبل عصبي.

كشفت النتائج المتحصّلة عن بعض التقدم. لكن التجارب أسفرت عن جانب سالب باختلاط الظواهر السلوكية لدى المتلقين. وقدم الباحثون فرضية لعلّالة مرضية ممن أدخلت في أدمغتهم خلايا بديلة. فإلى مثل أحد القتل المتلقين أمام القضاء، ردّ على تهمة القتل بأنه لم يرتكب، وأن الفاعل.. هي تلك الأشياء التي أدخلها الجراحون في رأسه. ١٩٠

كثيراً ما يقع (المؤمنون) في خطأ التقدير فيضمون الدين في غير موضعه الصحيح، حين يستفتونه الردّ على أسئلة ليست من طبيعته، أو يقحمونه لإيجاد حلول لمعضلات

نشأت عن ممارسات وتطبيقات لا يد له فيها. من هذه الأسئلة المخرجة: ما رأي الإسلام في طفل الأنثوب؟ وما رأي أصحاب الفضيلة في حق الأمومة لبووضة ملقحة نمت في غير الرحم الأصلي؟ وما رأي الشرع في ما يسمى (رصاص الرحمة)؟ أسئلة حوياء نبتت في بيئات ضالّة، وحضارات رفعت راية العصيان في وجه الأديان منذ قرون!! إن مثقفنا (التقي) ليفخر

بشهادة عالية أدلى بها هيلسوف معاصر: (لم يقبل المسلمون شيئاً على علائته)، لكن الذين قرأوا (ه. بيكر) فهموه على حرف، فهو لم يرد العلوم التطبيقية بل الفلسفية التي كانت سبب العداء ثم القطيعة الكاملة بين الباحثين والكتيسة. وكان لهذا المسلك العلمي ما يبرره، فقد وجد رجال الدين في دراسة الفلسفة (الأفلاطونية بالذات) روحهم الإسلامية في صورة أخرى أروع وأعظم نمواً وأكثر تقصيلاً. وكثيراً ما لوحظ ذلك التأثير المزعوم في المصطلحات والألفاظ الشرعية التي أكثر القاضي عبد الجبار من استعمالها بحسب مؤرخين معاصرين.

صحيح أن القرآن الكريم أورد غير إشارة علمية

وللمرة الأولى في تاريخه، كشف النقاب عن وجود أجدية كيميائية للغة الأعصاب، وبدا الحديث جدياً حول ما يسمّى (أخطاء كتابية) بصفتها بواعث للمرض. إن الدعوة القرآنية الكريمة إلى إنعام النظر في النفس والأهراق، تحفّزني على التوسّع في ما اعتبره مدخلاً طبياً لنتائج أخلاقية. فبعد تحضير (سائل خلوي) من جتين أنثى خنزير، من التلافيف الدماغية بطول لا يزيد على نصف السنتيمتر، وإذا بته على هيئة خلايا ميعرة عددها في حدود 12 مليون خلية عصبية أخضعت لمحضرات المرض، وتسبح في ربع ميلتر من السائل ضمن حقنة بلاستيكية، حفر ثقب دائري لا يزيد قطره على قطر قطعة نقود معدنية لكشف المادة السنجابية في الدماغ.

تُغرس الإبرة في دماغ مريض بالشلل بمق 10 سنتيمترات، فيما يوزّع السائل على 60 نقطة من المذنبات النووية وأغلفتها، وعلى كل منشأة دماغية تشارك في عمليات الدفع الآلية التي تفتقر لمادة (الدوبامين)، التي تلعب دور ساعي البريد في حالة الإصابة بمرض باركنسون. لكن المادة الأكثر استعمالاً في علاج أمراض كهذه،

هي الخلايا العصبية المسحوبة من الأجنة البشرية. ولم يكتف الجراحون بأخذ الخلايا العصبية من الجنين المجهّز فقط، بل أخذوا معها أجساماً خلوية أخرى وزرعوها، فما كان منها إلا أن نمت بغير ضابط في جمجمة الملقّي، وضغطت الكتلة النسيجية على مركز التنفّس فتوقّف قلب المريض ورثاه عن العمل في نهاية المطاف. وإثبتت تقنية أخرى لمحاولة علاج مرض ألزهايمر، حيث زُرعت مضخة دوّائية تحت النجلد، تدفع كميات صغيرة جداً من الدواء المساعد على نمو الأعصاب لبضعة شهور فوق المسطحات الدماغية التالفة في الخلايا السنجابية. وكان الغرض تقوية العصبون المغذي، الذي أصبح غير قادر على

وفي أكثر من موضع. لكنه - القرآن الكريم - لا يفعل ذلك على سبيل التخصص، بل من باب الإعجاز الذي يترك الباب مفتوحاً ولا يقيده بزمن ولا ميقات. وتلويح المؤمنين على الدوام بضرب أو أكثر من ضروب الإعجاز تلك، فلم محمود إذا اقترن بالمامة متممة في المجالين. وهو مذكوم إن لم يتعد حدود التخمين والجمع السطحي. وقد أدى شطط بعض المفسرين وإسرافهم في تطويع النص المقدس إلى استعلاء أحد رجال اللاهوت حين زعم: (إن إخفاق المسلمين وتراجعهم في الإلهيات، ألجأهم إلى الاستعانة بالبراهين والأدلة العلمية الحديثة).

والعقل الإسلامي متهم بالنكوص، وبجاهزية ناقصة للنظر والتحري والإفلات من قيود القوالب الفكرية الجاهزة. وأرجع بعضهم ذلك إلى هنة تمسك بتلابيب البنية النفسية العربية. وحين تحدث ابن المقفع عن مناقب العرب (في الامتاع والمؤانسة)، ذكر: (أهل بلد قتر ووحشة من الأنس، احتاج كل واحد منهم في وحدته إلى فكره ونظيره وعقله). أي أنهم لا يتقنون العلم عن أحد، أي أن العربي لا يحيا (في) الأشياء بل يحيا (معها). وهو في انفصاله عنها، تراه يلغظها، ويدون صفاتها كما يرصد الصانع عدته.

(وقد علموا أن معاشهم من نبات الأرض.. فوسموا كل شيء بسمته.. ثم علموا أن شربهم من السماء، فوضعوا لذلك الأنواء. واحتاجوا إلى الانتشار في الأرض وأقطارها فسلكوا بها البلاد). هذا يعني أن أشياء الطبيعة تستخدم في أحد شيئين، النفع والضرر. وهو يقف منها موقف المعتزل المحايد الذي لا يحب ولا يكره. أما الذي ينفس فيه فهو اللغة، يتذوق ألفاظها وتراكيبها كما يتذوقون الطعام والشراب. والعربي لم يكن ينظر إلى تلك الأشياء على أنها مجسدة لقوانين، ولو فعل لازدادت عنايتها بها - لا لأجل عائدتها منها - بل استخراجاً للقوانين الخافية وراءها.

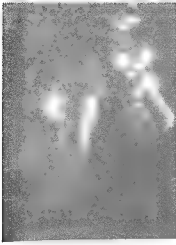
تري لأي مدى أنصف هذا الحكم العربي؟ وهل كان

العقل العلمي العربي على تلك الدرجة من الخور والضلالة والضمور؟

في حكمي على هذه المسألة سأضفي إلى النص، استفتيه وأستنطقه. ١. وأول ما يحضرني في هذا السياق قصة جميلة معبرة، تقول المصادر العربية: (إن الطبيب ابن جميع كان جالساً يوماً في دكانه بفسطاط مصر وقد مرت عليه جنازة. فلما نظر إليها صاح بأهل الميت، وذكر لهم إن صاحبهم لم يمت، وأنهم إن دفنوه فإنما يدفنون حياً. قال: فبقوا ناظرين إليه كالمتعجبين من قوله. ولم يصدقوه فيما قال. ثم إن بعضهم قال لبعض: هذا الذي يقوله ما يضرنا إن نمتحنه، فإن كان حقاً فهو الذي نريد، وإن لم يكن فما يتغير علينا شيء. فاستدعوه وقالوا: بين الذي قد قلت لنا. فأمرهم بالمسير إلى البيت، وأن ينزعوا عن الميت أكفانه، وقال لهم: احمِلوه إلى العمام، ثم سكب عليه الماء الحار، وأحمى بدنه ونظله بنطولات، وغطسه، فهاؤا فيه أدنى حس، وتحرك حركة خفيفة فقال: أبشروا بما هيته، ثم تمم علاجه إلى أن فاق وصلى، فكان ذلك مبدأ أشتهاره بجودة الصناعة والعلم، وظهرت عنه كالمعجزة. ثم إنه سئل بعد ذلك: من أين علمت أن ذلك الميت، وهو محمول وعليه الأكفان أن فيه روحاً؟ فقال: إني نظرت إلى قدميه فوجدتهما قائمتين، وأقدام الذين قد ماتوا منبسطة، فعدست أنه حي، وكان حدي صائلاً.

إن من تخصص في الطب أو تلقى ثقافة حرّة، يعرف أن الطبيب العربي كان على حق، وإن ما قام به ينطبق على أحدث الفحوص السريرية في وقتنا الحاضر، وأن العرض الذي أشار إليه وهو تشنج القدم، لا يمثل حالة وفاة كاملة بالمعنى البيولوجي. إن ابن جميع المتوفى سنة ١003 مسيحي، تقدم على عصره بإنجاز هذا عشرة قرون تقريباً.

ولطالما اتهم العلم العربي بأنه علم موسوعي لا يعرف التخصص. إذا فأنظر إلى ما كتبه الطبيب عبد اللطيف البغدادي واسمه الأول موهفك الدين بالخصوص: (أوصيك أن لا تأخذ العلوم من الكتب وإن

ثم رش عليه المطر
وماء الورد لأنه
مبارك...). ومثل
هذا ما زال موجوداً
بين ظهرانينا،
فثمة فئة تعتبر
المرض ملزماً..

قدراً محتماً لا ينبغي التفكير في علاجه!!

والخطر على العلم والبحث هو في توسيع الدائرة،
والنظر إلى هذا على أنه ابتلاء لا تبغي معارضته.
والقبول به بل والصبر عليه دون محاولة للأخذ
بأسباب الشفاء، فيه مثوبةٌ وجزاء ومغفرة وأجر
كبير؟! لا يمكن أن نحمل المسيرة العربية وزر التخلف
العلمي. وإذا كان من شيء نعمله جريرة التخلف، فهو
المعارضة العمياء، وهذه الرقابة الصارمة التي نريد
فرضها على العقل باسم الدين. ولكي لا نستقبل الزمن
بعُد باثراً، ينبغي أن نفرق جيداً بين ما يريده الله وما
تقتضيه حركة الحياة. ولقد فهم أسلافنا هذه
المعادلة جيداً فلم يحدث أي صدام. إذا هللترك
البحث يمضي في أي اتجاه شاء. ولنطمئن إلى أن
هناك لقاءً أخيراً بين ما يقوله الدين وما يقرره العلم.
إن معرفة الله تتم عبر قنوات لا هُنا واحدة.

المصادر والمراجع

- (1) الإنسان مطلق، بول لوث، د.ع. العالم - بيروت 1985م.
- (2) غلاسنوس في علم البراءة، حلم مونراش، هكر ومن الأصل الألماني، 1980م.
- (3) العقيدة والمعرفة، زيفريد هونك، برلين 1982م.
- (4) أصل الإنسان، سلسلة رويو بالألمانية، ط. برلين وميونخ، 1960، 1962م.
- (5) دير شينيل (تفكير من العصر الأوسيط)، 1999م.
- (6) روح الحضارة العربية، مانز هابنريش شيدر، تر. عبد الرحمن بوي.
- (7) العرب، هيلب حتي، دار العلم للملايين، بيروت، 1946م.
- (8) تجديد الفكر العربي، د. زكي نجيب محمود، دار الشروق، 1987م.
- (9) من عين الأبناء في طبقات الأهلأء، ابن أبي أصيبعة، إعداد قاسم وب، سلسلة التراث، 1977.
- (10) الاجتهاد، المدان 132، 1966م، بيروت.
- (11) فجر العلم الحديث، الإسلام الصين، الغرب، توبي، أ. هاف، تر. د. صبحي، العدد 219.
- (12) مجلة منار الإسلام، العدد الخامس، سبتمبر، 1997م.

ووقت من نفسك بقوة الفهم. وعليك بالإساذين في كل علم تطلب اكتسابه. ولو كان الأستاذ ناقصاً فخذ عنه ما عنده حتى تجد أكمل منه. وإياك أن تشتغل بعلمين دفعة واحدة، وواظب على العلم الواحد سنة أو سنتين أو ما شاء الله. فإذا قضيت منه وطرك فانتقل إلى علم آخر. ولا تظن أنك إذا حصّلت علماً فقد اكتفيت بل تحتاج إلى مراعاته لينمو ولا يتقص).

وهكذا يكون العرب قد وضعوا اللغات الأولى لشيء نطلق عليه اليوم اسم (التخصص). فميزوا جيداً بين دراسة أكاديمية وثقافة عامة. ووضعوا بحكمة هائلة قاعدة البناء المعرفي وتنمية العلوم. ليست هذه محاولة لاحصائية بوقائع وقواعد عامة، بل انماطاً تعكس عقلية المداوي العربي. وكان في الإمكان الماضي قدماً وعلى هذا النسق مع عبارة آخرين لرسم الإطار العلمي العام الذي تحرك من خلاله المفكر العربي. ولعل الأهم من التحدث عن أبجديات علمية مثل الشك والتجربة والاستنتاج، وأدبيات البحث العلمي التي نجدها واضحة بارزة لدى الرازي وابن سينا وابن البيطار وغيرهم، أن نُخرج على الأهم، ألا وهو موضوعية العلم وتحرره من الخرافة والشعوذة التي سادت ذلك العصر.

جاء في كتاب (مفتاح الطب) إن - أبا الفرج بن هندو - رأى في بلاد المجمع جماعة كانوا ينفون عن الطب صناعته. قال وقد كان زعيم الفرقة النافية للطب يعادي أستاذي (أبا الخير ابن الخمار) الفيلسوف، ويُغري العامة بإيادئه، فاشتكى الزعيم رأسه، واستفتى أبا الخير في دوائه فقال: ينبغي أن يضع تحت رأسه كتابه الفاني الذي نفي فيه فعل الطب. ليشفيه الله. ولم يداؤه. ومثل هذه العادلة التي يُشتم من خلالها بعض المتطرف، ربما جاءت ردّ فعل على الاستخفاف بهذا العلم. إن الصورة المقابلة لهذه العقلية التي بلغت حدّ التشنج في طلب العلم والإيمان به، بدت رجيماً حجرية على الجانب الأوروبي: (.. كان إذا تقبح الجرح وغلى فيه الدود - تقول سيفريد هونكه - غطى الأوروبي جرحه وربطه كي لا تسقط الديدان،

صدام الحضارات.. هل هو ديني أو سياسي؟*

المستشرق يانوش دانسكي**

وأن أتعقّق في هذه المشكلة التي يمكن أن يكون لا حلّ لها ويمكن أن تكون هناك حلول عديدة لها. ولكن هل نحن في استمرار مع ما حدث منذ قرون؟ أو هو الوضع الجديد الذي لم نتوقع أن يحدث أو يحصل في هذه الفترة؟ هذه هي الأسئلة التي سوف أجيب عنها. في الحقيقة ليست هي الإجابات الوحيدة، ولكنها محاولة للإجابة عمّا أماننا ولذلك أنا أتوقع وأنتظر منكم الملاحظات والآراء. وهل ما أفكر فيه صحيح أم أنه مخطئ وهل هناك مبررات لما أقوله أو لا يوجد.

أبدأ باستعراض هذا التاريخ، تاريخ العلاقات بين الغرب والإسلام منذ البداية.

والفكرة الأساسية هي التالية:

هناك أديان مختلفة وقبل كل شيء هناك الدين الإسلامي والدين المسيحي، ورغم الاتصالات بين هذين الدينين كان هناك منذ البداية نضال بينهما هل هذا صحيح؟ لنبدأ من الفتوحات الإسلامية، الفترة الأولى: أعني بداية القرن السابع الميلادي هل

سيداتني سادتي من دواعي سروري أنني مدعو إلى هذا الحفل الكريم وإلى هذا اللقاء وكل ذلك بفضل الدكتور الذي يعتبر من أصدقائنا القدامى وقد التقينا لأول مرة منذ أكثر من عشرين سنة ومنذ ذلك الوقت كانت لنا اتصالات مباشرة واتصالات مع العديد من الأدباء والعلماء الليبيين، خاصة أن لنا في بولندا قسماً للدراسات الإسلامية والعربية الذي من مهامه إقامة الاتصالات والعلاقات بين بولندا والعالم العربي ولا سيما في الشؤون الثقافية والتراث العربي والإسلامي.

وأنا جئت إليكم هنا لكي أقدم ملاحظاتي حول الرؤية البولندية لحوار الثقافات والحضارات وما يسمى من جهة أخرى الاصطدامات حيث يقول بعض الناس لا مفر من هذا الاصطدام بين الحضارات الغربية والحضارة الإسلامية.

واليوم أريد أن أقدم لكم رأيي الخاص الشخصي حول هذه المشكلة وليس فقط بالنسبة للحالة الراهنة ولكنني أريد أن أقدم تاريخ هذه العلاقات

* محاضرة أقيمت بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية في 22/9/2003

** رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة وارسو / متخصص في اللغة العربية

كان هناك صراع بين الدين الإسلامي والدين المسيحي؟ في أوروبا يظنون أن هذا صحيح حيث إن بداية انتشار الإسلام هي بداية انتشار الدين الجديد ولا شك أن هذه الفكرة صحيحة لأن العرب انطلقوا من الجزيرة العربية ولهم فكرة جديدة هي الدين الإسلامي وكان من واجباتهم وتطلعاتهم نشر الدين الإسلامي. ولكن هل كان ذلك السبب الوحيد للفتوحات العربية الإسلامية؟ طبعاً لا. لأن لا بد أن ننظر إلى البيئة التي كان يعيش فيها العرب آنذاك.

الوضع كان في الجزيرة العربية أو

الحياة في ذلك الوقت صعبة للغاية

وفي نفس الوقت كان العالم الخارجي

ضعيفاً سياسياً وكانت بيزنطة

تحارب الدولة الساسانية ونتيجة

لهذه الحرب كان هناك دُعر كبير في

المنطقة المحيطة بالجزيرة العربية

ولهذا كانت الفرصة مواتية سياسياً

للعرب للانطلاق من الجزيرة

العربية والانتشار السياسي للقبائل

العربية في المناطق العديدة تحت شعار الدين

الجديد الوحيد.

يعني في العالم المغمور آنذاك كله ما عدا

الصين ولكنهم وصلوا إلى حدود الصين في منتصف

القرن الثامن وإلى الهند وإسبانيا في بداية القرن

الثامن.

فالسبب الدينية ليست أساسية في هذا

الانتشار فهناك أسباب سياسية قبل كل شيء.

وأما الفترة الثانية فهي فترة الحروب العربية

البيزنطية. هل هذه الحروب كانت دينية أو سياسية؟

من وجهة نظر الخلافة العربية كانت إلى حد كبير

حروباً دينية، لأن الجهاد كان آنذاك من أجل المحافظة على الدين الإسلامي ومكافحة الدين المسيحي في بيزنطية هذا من وجهة النظر العربية. ولكن من وجهة النظر البيزنطية الحالة مختلفة تماماً لأن بيزنطة كانت تنظر إلى الإسلام لا كدين ولكن كقوة سياسية لا بد من محاربتها يعني أننا نرى هنا عدم توازن في وجهات النظر العربية.

فهل استمرت حالة عدم التوازن في القرون

التالية؟ لو أخذنا بعين الاعتبار فترة الحروب

الصليبية لانعكس الوضع تماماً عما

كان يحدث في الفترة البيزنطية.

لماذا؟ لأن الصليبيين كان هدفهم

الأساس هدفاً دينياً وهو الحصول

على الأماكن المقدسة في فلسطين

والسيطرة عليها. وهذا يعني أن

هدفهم ديني قبل كل شيء. وطبعاً

وراء هذا الهدف كانت تكمن دواعٍ

أخرى سياسية واقتصادية. ولكن

السبب الأول كان دينياً. هذا من

وجهة النظر الأوروبية. ولكن من وجهة النظر العربية

هل كانت هذه الحروب حرباً دينية؟ لا. العرب كانوا

ينظرون إلى الحروب الصليبية نوعاً من الهجوم

السياسي يعني السيطرة على الأرض العربية قبل كل

شيء وعلى الإمارات العربية التي كانت من ذلك

الحين ولهذا تعتبر الحروب الصليبية حروباً

سياسية*.

ومرة أخرى نرى عدم التوازن في التفكير بين

الغرب والعرب. ولكننا نرى شيئاً من التطور في

منتصف القرن الثالث عشر وما بعده. وبعد هذه

الفترة تغيرت الأمور في العالم الإسلامي بسبب

(*) وجهة نظر المحاضر هنا مغايرة تماماً لرؤية المؤرخين المسلمين للحروب الصليبية، فهم يرونها حروباً دينية لا سياسية كما يقول المحاضر (المحرر).

الغزو المغولي على العالم الإسلامي ونتيجة لهذه التطورات سيطرت القوات التركية على العالم الإسلامي. لماذا التركية؟ ننظر إلى الدولة العثمانية التي سيطرت على العالم العربي في بداية القرن السادس عشر وننظر إلى إيران الدولة التي بدأت ببناء إيران كانت دولة «تركية» والدولة الثالثة هي الدولة الإسلامية الكبرى في الهند وكانت تحت السيطرة المغولية وكانت من أصل تركي وكانت لغتهم التركية أولاً وثم أصبحت بعد ذلك لغة فارسية.

يعني هذا فترة تطورات ضُمَّت العالم الإسلامي والعالم الأوروبي اللذين كانا آنذاك منفصلين تماماً، والاتصالات بين الجانبين كانت نادرة ولم تكن هناك اتصالات مباشرة مثل الاتصالات التي كانت في الحملات التي كنا نراها في البداية وهي الحروب الصليبية والحروب البيزنطية، إنما كانت العلاقات من نوع آخر تشمل كل جوانب الحياة. يعني كانت هناك الحروب التركية الأوروبية وكانت تشترك بولندا فيها وكان لها الدور المهم في الحروب العثمانية الأوروبية. وفعلًا، هناك فكرة لنهاية الدولة العثمانية في أوروبا هي اشتباكات فيينا في سنة 1689، وكان الجيش الأوروبي آنذاك تحت قيادة الملك البولندي سويسسك، وثمة شيء جدير بالذكر آنذاك في بولندا رغم تلك الاشتباكات والحروب التي دارت بين أوروبا والأتراك المسلمين في بولندا، كان يعيش التتار المسلمون هناك وكانوا في الجيش البولندي وهم يحاربون ضد الأتراك يعني مسلمون بولنديون ضد مسلمين أتراك هذا غريب ولكنه صحيح. وهذا المنصب الإسلامي ما زال موجوداً في بولندا وله دور بناءً في تطور العلاقات الإسلامية البولندية والعربية ولكن هذا الموضوع جانبي بالنسبة لما أريد أن أقدمه لكم الآن وسوف نتكلم فيه في محاضرة أخرى حول العلاقات البولندية الإسلامية والعربية.

نعود إلى موضوعنا الأساسي هو اصطدام الحضارات الإسلامية والأوروبية هل هو اصطدام ديني أو اصطدام سياسي. حتى الآن رؤيتي كانت التالية هذا الاصطدام لم يكن فيه توازن حيث إن العرب كانوا ينظرون إليه بطريقة على عكس الطريقة التي ينظر إليها الغرب، والمفهومان فيهما نقطة اتصال. ما حدث بعد ذلك هو تطور هذه الدول الكبرى الثلاث: الهند وتركيا وإيران.

وآنذاك بدء الغزو الأوروبي الاستعماري. ماذا يعني هذا الغزو؟ هل هو غزو ديني مسيحي؟ لا طبعاً. كانت هناك مبررات دينية ولكن لا نستطيع أن نقول إن احتلال الهند من قبل بريطانيا والجزائر من قبل فرنسا كانت له مبررات وأهداف دينية كانت فقط مبررات اقتصادية وقبل ذلك سياسية.

ما هي التطورات التي كانت آنذاك في العالم؟ أصبحت الهند تحت السيطرة البريطانية وأندونيسيا كانت تحت السيطرة الهولندية وإيران كانت شبه مستقلة ولكن فيما بعد أصبحت تحت السيطرة الروسية في الشمال والجنوب لبريطانيا، وفرنسا كانت لها مصالح في شمال أفريقيا اقتصادية غير دينية.

وهذه نقطة مهمة بالنسبة للتطورات الفكرية للعالم الإسلامي حيث بدأت حرب غير معلنة بين فرنسا وبريطانيا، وكان هدف هذه الحرب السيطرة على العالم الإسلامي لأن ما عدا العالم الإسلامي كانت هناك بعض أجزاء من أفريقيا الجنوبية، والباقي هو عالم إسلامي ابتداءً من أندونيسيا والهند وإيران والعالم الإسلامي العربي.

وذلك يعني أن الحركة الاستعمارية كانت موجهة اتجاه العالم الإسلامي والسؤال هل كانت هذه الحرب حرباً دينية؟ طبعاً لا. من البداية كانت سياسية وماذا كان رأي العرب والمسلمين في هذا

الغزو الاستعماري. هل كان ينظرون إليه كغزو ديني أو غزو اقتصادي؟ هنا كانت أفكار مختلفة ولكن لكي نفهم الموقف العربي من هذه القضية لا بد أن ننظر إلى شخصية بارزة آنذاك وهو جمال الدين الأفغاني وهو شخص غريب ولأن حوله أسراراً عديدة وكثيرة نحن نرى فيه رائداً سياسياً كان يستفيد من اختلاط المصالح الانجليزية والفرنسية يذكر أنه التتار في فرنسا ما سماء بالمرءة الوثقى وكانت هناك مجلة في فرنسا تصدر بنفس الاسم المروءة الوثقى ولكن عندما ننظر إلى مضمون المقالات المنشورة في هذه المجلة نرى أولاً أنه كان هناك نقد شديد للاستعمار ولكن أي استعمار؟ الاستعمار الانجليزي فقط ولا يكتب نقد للاستعمار الفرنسي. وهذه فكرة ليست جيدة ولكنها ممكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة، وكانت تخدم المصالح الفرنسية. والنقد الوحيد الذي وجدته في كتاباته كان نقده للفرنسيين في

فيتنام. أي السياسة الفرنسية. ولا ينتقد وجود الفرنسيين في أفريقيا الشمالية. ونتيجة لهذا الغزو الاستعماري الأوروبي ولدت في العالم الإسلامي فكرة التجديد التي كان وراءها مصالح أوروبية وكانت أوروبا تسيطر إلى حد كبير على هذا التجديد وكان جمال الدين الأفغاني عنصراً في هذا الصراع الأوروبي الداخلي وعندما ننظر إلى أفكاره نجدها في البداية أفكاراً دينية قبل كل شيء من كتابه الوحيد المكتوب باللغة الفارسية والذي كان ضد التيارات الدينية المضادة للدين التي بدأت من الهند تحت تأثير أوروبي انجليزي وما يُعرف بـ (النجرية) باللغة

الهندية الاتجاه الطبيعي يعني النظر إلى الطبيعة كمصدر لكل شيء من المصالح الإنسانية ودون النظر إلى الله. والأفغاني كان ينتقد هذه الأفكار ولكن وقيل كل شيء كان سياسياً. وفي هذه البيئة بدأت فكرة أنه لا مفر من تجديد الإسلام لكي يكون له دور في تطوير الحضارة الإسلامية في العالم الإسلامي ولكن ما هي النتيجة الفعلية الصحيحة لهذه الأفكار. حسب رأيي الشخص النتيجة كانت الآتية:

بدأ هناك تياران في التفكير الإسلامي الأول كان تيار التجديد وهو خطوة حول قبول العناصر الأوروبية مثل ما يقول معاصرنا جمال الدين الأفغاني «انظروا إلى أوروبا أيها المسلمون أصبحت أقوى منكم وقد تطورت وأنتم ما زلتم متخلفون فلا بد أن تفعلوا شيئاً فالقدرة موجودة ولا بد من أن نستفيد منها».

فكرة التجديد هذه هي التيار الأول الجديد الذي يستفيد من

♦ إبان فترة الاستعمار بدأت فكرة أنه لا مفر من تجديد الإسلام لكي يكون له دور في تطوير الحضارة الإسلامية في العالم الإسلامي
♦ الإسلام ليس ديناً فقط ولكنه حضارة أيضاً

الخبرة الأوروبية.

التيار الآخر محافظ ولا يريد الأخذ من الحضارة الأوروبية ويقول إننا لدينا قيم إسلامية لا بد أن نعود إليها. ومثل هذا التفكير السلفي كان موجوداً في الإسلام منذ البدايات عند (ابن حنبل وابن تيمية) وهذا التيار موجود في كل الحضارات. والآن إذا نظرنا إلى بولندا نرى نفس الشيء، تيار يريد الانضمام إلى أوروبا وتيار ضد ذلك، ونسمي هذا التيار تياراً دينياً محافظاً.

ومن الطبيعي أن هذا التيار قد بدأ منذ بداية الإسلام.

والآن نعود إلى شرح التيارين لتعرف أيّاً منهما سياسي، وهل هناك طابع ديني للتيارين أو هو طابع سياسي فقط؟ التفرقة صعبة جداً ولا نستطيع إعطاء إجابة واحدة دون تعليقات طبعاً. فالسلفية كانت دائماً دينية وكانت تعود إلى الدين ولكن لا بد من أن نؤكد بأن الإسلام ليس ديناً فقط ولكنه حضارة أيضاً وهناك عدم تفهم من أوروبا لمواقفنا الإسلامية حيث يقولون بأننا ننظر إلى الإسلام مثلما ننظر إلى الكاثوليكية والمسيحية ونرى فيه ديناً فقط والجانب السياسي شيء آخر وإنما نهجت عن الإسلام ونريد أن نثعر على كنيسة مثل الكنيسة الكاثوليكية وهذا غير موجود في الإسلام طبعاً السلفية العربية ليست ديناً صرفاً فقط ولكن هناك عناصر سياسية لا بدّ منها.

أما التيار الثاني التجديدي فإننا نجد فيه كل الأفكار الأوروبية المستعارة من أوروبا ولكن الدين لا يزال موجوداً في هذا التيار يعني ليس سياسياً فقط، وكيف تطور

هذان التياران مع ما هو موجود حالياً من خطر الإرهاب وخطر التطرف وخطر الصدام بين الحضارات.

ننظر أولاً إلى التيار السلفي كان دينياً، ولكن وراء الدين كانت تكمن القيم السياسية وأول منظمة برزت في العالم الإسلامي جميعه الاخوان المسلمين في مصر في نهاية العشرينيات من القرن العشرين وكانت البمركة ضد الاستعمار البريطاني أساسية ولكن الدين كان نوعاً من التنظيم لهذه المنظمة ولو بقيت هذه المنظمة والتيار مثلما كانت في البداية دون التطورات التي نجمت بعد الحرب العالمية

الثانية ومثل كل شيء بعد بروز القضية الفلسطينية ووجود إسرائيل لظلت هذه المنظمة كما اعتقد واحدة من عدد كبير من المنظمات الدينية شبه السياسية في العالم الإسلامي ولكن التطورات كانت مختلفة تماماً ومثال ذلك جماعة الإخوان المسلمين. الارتباط بين الدين والسياسة أصبح مهماً عندما وجدت دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية وفجأة بعد الحرب العالمية الثانية برزت على الأرض الإسلامية المقدسة دولة دينية فإسرائيل كانت دولة دينية وما زالت دولة دينية أوروبية

وهي تمثل المصالح الأوروبية. ومن وجهة النظر العربية هي دولة أوروبية وهي جزء من الدولة الأوروبية على الأرض العربية الإسلامية وهذا التطور في رأيي يشكل أساساً للمشكلة مع التطرف الإسلامي حالياً والإرهاب الذي نسميه إسلامياً وليس هو إسلامياً بمعنى الديني وهو مرتبط بالقوة المختلفة في العالم الإسلامي والعربي. قبل كل شيء كيف كان ذلك؟ البدايات كانت

سياسية فقط، وما كان يحدث في فلسطين هو نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حريته واستقلاله. يعني أسباب سياسية وظلت هذه الحالة هكذا إلى غاية الانتفاضة الأولى. ماذا حصل في الانتفاضة الأولى؟

إن إسرائيل تنظر إليها كخطر من جانب منظمة فتح يعني ياسر عرفات ولذلك كانت تدعم القوات المحافظة الدينية. مثل حماس والجهاد الإسلامي وكانت هناك بيانات من الحكومة الإسرائيلية في بداية الانتفاضة الأولى بأن عرفات ليس له أي دور ونحن لا بد أن ندعم القوة الفلسطينية الدينية، ولكن

♦ كانت إسرائيل وما زالت دولة دينية تمثل المصالح الأوروبية والغربية

♦ ما يحدث في فلسطين هو كفاح شعب من أجل الحصول على حريته واستقلاله

ذلك خطأ كبير. ونرى الآن أنه من هذه القوات برزت قوات إرهابية إلى حد كبير لها مبررات دينية. وكلمة (إرهابية) أنا أستعملها كما تستعملها الصحافة الأوروبية. في اعتقادي ليست هي إرهابية أو هدفهم الإرهاب من أجل الإرهاب فقط ولكن هي قضية شرف إنسان وطبعاً هناك طرق متعددة للإرهاب.

والقضية الفلسطينية هي مصدر من مصادر التطرف الإسلامي⁽¹⁾ وليست هي المصدر الوحيد أما ما هو مهم فهو قضية اشتراك القوة العربية في خلق

التيارات المتطرفة حيث لم تكن

هناك القوة الأوروبية ولا وجود لإسرائيل أو ضغوط أوروبية على المنطقة أنا متأكد أن هذه القوة لها

دور جانبي ولكن نفوذ الغرب ساهم

في هذا التطرف في أماكن أخرى

كما حدث في أفغانستان حيث كانت

هناك حرب بين الاتحاد السوفيتي

وأmericياً بعد احتلال أفغانستان من

قبل الروس، فأصبح الأمريكان

يستغلون هذه الفرصة للحصول على

مصالحهم وعندما أصبحت

أفغانستان مستقلة بقيت القوات

الأفغانية بدون دعم ونتيجة لذلك

انتشرت في العالم الإسلامي

والعربي والقوة المتطرفة ومن هنا بدأت المنظمات

مثل منظمة القاعدة. وفي اعتقادي أنه لا يوجد ما

يسمى بالقاعدة، ويمكن أن تسمى ذلك ظاهرة

تلفزيونية.

وبعبارة أخرى ليس هناك اصطدام بين

الحضارات الدينية أو معركة أديان. أين الصراع بين

الدين الإسلامي والمسيحي؟

فمثلاً في إسرائيل وأفغانستان والآن في العراق

ليس هناك شيء من ذلك. طبعاً هناك مبررات لكل

ما يحصل. يقولون إننا ضد التطرف الديني وهو

تطرف سياسي قبل أن يكون دينياً هذا هو التيار

الأول.

ما هي التيارات المرتبطة بتيار التجديد وأين

برزت مثل هذه التيارات في كل الدول التي برزت فيها

مشاكل دينية، إن أبرز حزب اشتراكي هو حزب.

البعث وهو أهم الأحزاب العربية،

وكان أول حزب فلماذا برز هذا

الحزب من دول مثل سوريا

والعراق؟ لأنه كانت في الدولة

مشاكل دينية. ففي سوريا معظم

سكان الدولة من السنة وحزب

البعث مسيطر على العلوية والعلوية

من وجهة نظر بعض العلماء العرب

ليست جزءاً من الإسلام ولا أريد أن

أقدم رأياً في ذلك لأنني لست

مرتبطاً بتحكيم الأديان وتلك ليست

قضيتي.

وعلى كل حال هناك مشكلة وهي

أن عشرة في المائة من سكان سوريا

يسيطرون على 90% من السكان

وذلك فإن الدين لا يستطيع أن يكون له دور بارز

ومهم في الدولة لأن ذلك يسبب مشاكل داخل سوريا.

والدولة البعثية في العراق نفس الحالة. كانت

هناك السنة التي هي أقلية من الدولة والشيعية أغلبية

ولكن الحزب أي حزب البعث يمثل السنة، لذلك

لعب الدين دوراً ثانياً وليس الأول في الدولة. يعني أن

◆ نفوذ الغرب وسياساته

ساهمت في انتشار

التطرف

◆ من خلال استعراض

التطورات وتاريخ

الحضارة الأوروبية

والإسلامية ترى أنه

ليس هناك أي نوع من

التصادم بين الأديان

◆ لا بد من التعارف

والتواصل والتفاهم

بين الناس جميعاً

(1) يعبر المحاضر هنا عن وجهة نظر غربية، وهي وجهة نظر متحاملة كما هو واضح (المحرر).

الاشتراكية تنظر إلى الدين باعتباره عنصراً مهماً ولكن ليس هو العنصر الأساس. وهناك فرق بين الاشتراكية البعثية واشتراكية عبد الناصر وهذا الفرق هو أن في اشتراكية عبد الناصر كان الدين مهماً وكان عبد الناصر يقول: الفرق الأساس بيننا وبين الشيوعية أن الدين كان عنصراً أساسياً ومهماً من حضارتنا.

ومكانة الدين في النظام الجماهيري مثل مكانته في الاشتراكية الناصرية كما نقرأ ذلك في الكتاب الأخضر. فالدين له مكانة ثابتة في المجتمع ولا يتطور المجتمع بدون الدين وهذا صحيح من كل المالم في أوروبا. وبالرغم من أنني أرى الناس بعديين عن الدين ولكن الدين ما زال موجوداً في كل الدول الأوروبية جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الأوروبي. ومن هذا الاستمرار لكل التطورات وتاريخ الحضارة الأوروبية والإسلامية نرى أنه ليس هناك أي نوع من التصادم بين الأديان. طبعاً الدين موجود لأنه جزء من الإنسانية ولا نستطيع أن نتكلم من دون ذكر القيم الإنسانية.

وفي النهاية أريد أن أنظر إلى ما نسميه في الماضي التمايش السلمي بين الحضارات. هل أمامنا حروب حضارية أم أمامنا شيء مختلف تماماً. أنا إنسان متفائل ولهذا التفاؤل أسس متينة هي نتيجة التعايش والمناقشة مع الناس في كثير من الدول في المالم. وهناك لا بد من التواصل والتفاهم بين الحضارات الموجودة منذ القرون القديمة إن الخطأ هو عدم معرفة وتفاهم بعضنا البعض وقيل كل شيء هذا الخطر موجود في أوروبا ولكم أنتم العرب معرفة بأوروبا عن طريق الإذاعات وأنكم تريدون العودة إلى قيمكم وطريقة حياتكم الخاصة المختلفة عن أوروبا ولكن أوروبا معرفتها بالمالم الإسلامي ضئيلة جداً والجماهير الأوروبية ومن ضمنها البولندية لا تعرف كثيراً عن المالم الإسلامي ونحن لا بد أن نصل بكل

الطرق الممكنة حتى يعرفوا أكثر وتكون المعرفة أعمق من الجانب الأوروبي. والمسألة الثانية هي قضية الاتصال المباشر بين الناس فعندما نتقى بالبولنديين الذين يعيشون في الدول العربية ولهم اتصال مباشر مع العرب ويعرفون الكثير عنهم لأنهم عايشوهم يستغربون من الهجوم ضد المسلمين ويقولون إن العرب مثلنا، وهناك اختلاف في العضارات فقط ولذلك يجب أن يكون هناك اتصال وسياحة.

ولحسن الحظ هناك جانب إيجابي للعولمة لأن العولمة كما ينظر إليها هي سيطرة التفكير الأوروبي على العرب. ونسمع دائماً العرب يقولون أين قيمنا من هذه العولمة؟ فهي ليست موجودة حيث إن العولمة هي قيم أوروبية فقط ونحن نريد الاشتراك في العولمة بوجود القيم الشرقية وليست القيم الغربية فقط. ويجب التمايش بين المالم الإسلامي والمالم الأوروبي والتفاهم بين الحضارات الأوروبية والحضارة الإسلامية. وكما قلت في بداية هذه المحاضرة أنا إنسان متفائل ومقتنع بأن الحصول على التفاهم سريع لأن المالم الإسلامي مستعد للحوار ونحن شبه مستعدون، وبحاجة إلى من يعرف الحضارة الإسلامية ويقوم بشرحها بطريقة صحيحة وببسيطة للأوروبيين وذلك ما نسميه بالاستشراق رغم كل الانتقادات الموجهة ضد الاستشراق ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يجب أن نقوم بها لنيسر ونسهل الثقافة الإسلامية حتى يفهما الغرب وبهذا العمل لا نعطي صورة كاملة وحقيقية ولكن هذه هي الخطوة الأولى وعندما تقدم هذه الثقافة بكل تمقيدها هل نجد أهدأ يستمع إلينا لأنهم يريدون معلومات أساسية بسيطة وهي سوف تكون نقطة الانطلاق نحو المعرفة وإن شاء الله سوف يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن.

الحوار..

حرية الاختيار والتوجه الديني*

فرنسيسكو كوسيجا**

سماوية.. إنني شخص يؤمن كثيراً بالحرية، وعلى يقين من أن هذه الحرية يجب أن تكون قائمة تحت القانون الرباني.

إن العالم وبالخصوص أوروبا الغربية وكذلك البلدان العربية والإسلامية وقعوا تحت وطأة مشكلة كبيرة، أوروبا تشكو من مشكلة هويتها الثقافية والدينية، فبينما تسمعون أنتم اجتماعاتكم بقراءة آيات من القرآن الكريم وتسمية الله، فمثل هذه التبريكات ما زالت متبعة في بعض الدول الناطقة بلغة الانجلوسكسون في المملكة المتحدة وكندا والولايات

المتحدة، وقد تمّ للأسف الشديد التخلي عنها في بلدان أوروبا التي تريد أن تكون ليبرالية، والتي ترغب في أن تكون لا دينية.. في هذه الأيام أنا معزز بمقال لي نشر في إحدى أقدم الصحف الإيطالية، ثم أعيد نشره في الصحافة الفرنسية، والذي انتقدت فيه بشدة ما صرح به رئيس الجمهورية شيراك مؤيداً ما تمّ طرحه من

♦ الحرية هي الاعتراف
بالآخر، والقبول به كما
هو، وبهويته الثقافية
والتاريخية وعلى وجه
الخصوص الدينية

بسم الله الرحمن الرحيم
بهذه التسمية الربانية أستطيع أن أبدأ التحدث إليكم. لأنني أعلم وأثق أن ربي هو ربكم، وكما قال أحد الفلاسفة المسيحيين الفرنسيين الكبار (بليس بسكال) ليس رب الفلاسفة، ولكنه رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب.. أراد الدكتور الشريف أن يقول لكم من أنا، ولكنني أعتقد أنه يهكم معرفة ما شغلته من مناصب في بلادي، وإضافة إلى هذا، فإنني إلى حد الآن ما زلت عضواً مدى الحياة في مجلس الشيوخ للجمهورية الإيطالية، وقبلها كنت

أستاذاً جامعياً، وكانت مادتي القانون الدستوري والقانون الدولي... ولقد تربيت في بيئة كاثوليكية، وكنت مهتماً كثيراً بالدراسات الدينية وبالآديان المختلفة وكذلك حوار الآديان.. أما عقائدياً فأنا كاثوليكي متحرر، أي أنني من أولئك الذين يعتقدون في الله ويؤمنون به بمفهوم الديانة المسيحية، والتي أنتم تعترفون بها على أنها ديانة

* محاضرة أُلقيت في كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس/ ليبيا، شهر أيّ (يناير) 1372 من وفاة الرسول ﷺ (2004 مسيحي).
** الرئيس الإيطالي الأسبق.

إجراءات يعتزم وزير التعليم الفرنسي اتخاذها وتطبيقها هي المدارس الفرنسية، وذلك بمنع ما يسمى بالرمز الديني، والذي أسميه أنا بحرية الاختيار والتوجه الديني، حيث سيتم منع البنات المسلمات من ارتداء الحجاب، فرنسيات كن أو غير فرنسيات اللائي يردن وضعه على رؤوسهن، وبمنع اتباع اليهودية من وضع القلتسوة، ومنع الأولاد والبنات المسيحيين من حمل الصليب في رقابهم.. هذا ليس تسامحاً وليست حرية، الحرية هي الاعتراف بالآخر، والقبول به كما هو، وبهويته الثقافية والتاريخية وعلى وجه الخصوص الدينية.

إن منع الرموز الدينية للأديان الرئيسية في فرنسا لن يساعد قضية الحرية والتسامح، وإنما الذي يجدي هو حق الأولاد اليهود والمسيحيين احترام الأولاد المسلمين، وأن يتعلم الأولاد المسلمون احترام الأولاد اليهود الذين يضعون القلتسوة، وأن يتعلم الأولاد اليهود احترام الأولاد المسيحيين الذين يحملون الصليب

إذا أرادوا هم الاحترام أيضاً من قبل الآخرين... إنني مقتنع بأننا نحن الذين نؤمن بنقص الإله، مسيحيين ومسلمين ويهوداً علينا تقع مسؤولية كبرى أمام العالم أجمع، مسؤولية متساوية وأعتقد أنه بدون حوار أخوي بيننا، سوف لن نستطيع مواجهة مخاطر الانقسام والموت التي تجتاح العالم، أما فيما يتعلق بأوروبا والغرب، فيحتم علينا نحن الغربيين أن نعمل حساباً لذلك التحول وتقبله والذي يدخل في إطار الفلسفة التاريخية لفيلسوف إيطالي كبير هو (جان باتيستا فيكو) وهو يتحدث عن الحضارة، ويتكلم عن القانون وأحداث

التاريخ، أي أن الحضارات والثقافات والديانات لها لحظات من التقدم والنجاحات الإنسانية، ولها أيضاً لحظات من الانهيار والتخلف... أنني اعتقد في شيء، نحن الأوروبيين الغربيين ونحن المسيحيين، يجب علينا الاعتراف به وقبوله، فهناك اليوم انبعاث متقدم للإسلام بمفهومه الثقافي والسياسي والاقتصادي والديني، علينا قبول هذا الأمر المنفتح على أوروبا، على أنه فصل جديد من اللقاء مع ثقافات وديانات ليست تقليدية على أوروبا، مثله مثل الثقافة والحضارة الرومانية اللاتينية الإغريقية، أو الرومانية اللاتينية والتي وجدت نفسها أمام مواجهة

الدخول لأوروبا لمن كانوا يسمون بالبربر... هكذا اعتقد، يجب بروح غير عدوانية وليس مثل ما كانت في ذلك الوقت، القبول بالدخول على ذلك النحو لتلك السلالة من الثقافات التي ليست تاريخية بالنسبة لأوروبا في زمن معين ولكنها تتضارب وتتناقض مع الدين الإسلامي.

إنني أقول دائماً، لا يمكن المقارنة بين هاتين الظاهرتين، لأن الهجوم القديم على أوروبا من قبل البربر كان في الحقيقة هجمة بربرية عدوانية، بينما نمو الوجود العربي، والأفريقيين، والآسيويين الذين يمتنق معظمهم الدين الإسلامي في أوروبا، إنني في هذا الخصوص أقول دائماً وبسبب دينكم الإسلامي بأنه غزو مسالم لحضارتين، بل العكس لأناس أكثر تحضراً، ويجب الأخذ بالاعتبار الإسهام العربي وكذلك الإسلام في الحضارة الأوروبية، وبالأخص الحضارة المتعلقة بمنطقة البحر المتوسط، من إسبانيا والبرتغال إلى شمال أفريقيا

❖ **جمعية الدعوة الإسلامية العالمية تم**
تقم أهداً بالخلط بين
العمل الديني
والسياسي، ولم تطرح
معالجات مشبوهة بين
عملها وتوجهاتها
الدينية

لا يجب أن ننسى أن (توماسو داكوينو) الذي يعتبره المسيحيون الكاثوليك أكبر فيلسوف ديني، لم يكن يستطيع أن يكتب مؤلفه الرائع (السمو اللاهوتي) إذا لم ينهل من تراجم أرسطو طاليس، ومن أولئك الفلاسفة العرب الاسيان الكبار. لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه من فكر بدون الاعتماد على هؤلاء، ولهذا فتحن علينا بالعودة إلى أحداث التاريخ، وإلى مولد الحضارة العربية وبالأخص الإسلام في كل ظواهر الرقي وعصر النهضة، بداية من النشء الإنساني ومرآل الميلاد، من المولود الصغير، والطفل، إلى الصبي، ثم الشاب ثم الكبير، هذا التدرج لا بد أن يكون مشحوناً بشيء من الحرارة والحماس في بنية التكوين وهذه الحرارة وذلك الحماس شيء طبعي تجسد في إرهاب التعرف الإسلامي، ولكنه سيكون من الخطأ الكبير جداً إذا ما ساوى الغرب والغرب المسيحي بين إرهاب التطرف الإسلامي والإسلام، والبلدان العربية، فهذه ستكون

كارثة كبرى... أن (إيفوليليش) الذي كان وزيراً لداخلية بلاده، وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا مصابة برعب الإرهاب، اعتقد بأن القوة وكل سبل التدخلات العسكرية والبوليسية قد تساعد على صد الإرهاب واحتوائه، ولكنهم لن يستطيعوا تذويبه أو قهره بدون مواجهة القضايا العويصة والصعبة.. ليس صحيحاً الاتهام بالأميابة البسيطة سواء للحرب أو للإسلام على وجه الخصوص، لأنه لا يجب أن ننسى أن بعض

التنظيمات للإرهاب العربي كانت قد عرفت في حياة الجيران بالشرق الأوسط من منظمات تأمست في الأصل من عرب مسيحيين واقباط ويونانيين أرثوذكس.. أن الحزب الاشتراكي الوطني، حزب البعث الذي كان وما يزال حزباً سورياً، وكان حزباً للعراق، لم يكن قد أسس من قبل عربي مسلم، ولكن تأسيسه تم من عربي مسيحي انبهر بالاشتراكية، وبالتحديد بالحزب الاشتراكي الوطني الأوروبي، ولا بد أن نوضح أن الإرهاب هو سلاح الضعفاء ضد الأقوياء، والصفار ضد الكبار، وهذا حدث في أوروبا أيضاً خلال حروب المقاومة ضد النازية الفاشية، ما عدا يوغسلافيا، ولا بد أن نوضح هنا أيضاً بأن الذي يقال عنه الإرهاب الفلسطيني والتنظيمات الإرهابية في فلسطين، ليس له أية صلة بالإسلام، لأنه إرهاب ذو خصوصية وطنية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في تلك الأراضي التي يسعى شعبها إلى تكوين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة..

الإرهاب كانوا من العرب والمسلمين من الرياض إلى العراق، وخاصة أحداث المشكلة الرهيبة في الجزائر والتي كان ضحايا الإرهاب فيها من العرب المسلمين، وأنا في هذا الشأن لي رأيي الخاص فيما وقع في الجزائر.. إنني أعرف جيداً الثورة الجزائرية التي تمّ تسيرها بالمتقنين الذين تمّ تكوينهم في المدرسة الفرنسية، ولذكر الحقيقة لا بدّ من الاعتراف بأنهم لم يكونوا من المتدينين، وهم من العسكريين الذين أصبحوا ضباطاً في

♦ دون حوار أخوي بيننا
سوف لن نستطيع
مواجهة مخاطر
الانقسام والموت التي
تحتاج العالم

❖ هناك اليوم انبعاث متقدم للإسلام بمفهومه الثقافي والسياسي والاقتصادي والديني، وعلينا قبول هذا الأمر المنفتح على أوروبا

الجيش الفرنسي.. ربما أنتم لا تعرفون أن بطل الانتفاضة المشهورة هي الجزائر كان نقيباً في فرقة المظليين الفرنسيين في فيتنام وتحصل على أعلى المراتب العسكرية من الجيش الفرنسي، وأنا شخصياً مقتنع بأن هناك فرقاً كبيراً بين الثقافة والإحساس بالشعور الديني أو التدين من قبل الأغلبية من الجزائريين، وهو أداة التواصل مع حركة المقاومة الشجاعة للشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي.. لقد كان غالبيتهم يعتنقون ثقافة ولغة فرنسية، وعملوا على تحقيق شكل حكومة لدولة هي الجزائر تستقي توجهاتها من

تحصيلهم الفكري الذي درسه في الجامعات العلمانية في فرنسا، والذي لم يترك لهم إلا القليل من مساحة الأعراف والتقاليد الاجتماعية والدينية العربية القديمة للشعب الجزائري.

إنني أعتقد أنها أمور يمكن أن تحل ليس بالقياس الفرنسي، ولكن من خلال مطلب العرب والمسلمين في أن يصبحوا شيئاً يختلف عما هم عليه، والأکید أن هناك من يريد أن يكون مواطناً فرنسياً، ومن هؤلاء كثيرون، ولا يجب أن ننسى أن الشاعر الكبير (سنغور) كان

مواطناً فرنسياً، كما أنه كان عضواً في البرلمان الفرنسي، وقبل أن يصبح رئيساً لبلاده كان وزيراً في الحكومة الفرنسية، وكان شاعراً بلفته الأصلية، ولكنه كان أيضاً شاعراً باللغة الفرنسية، وهذا ليس الاحتواء، ولكنه الانسجام والدمج والتكامل، وأظن بأنه يستحيل بناء وجود مسيحي يهودي وإسلامي مسالم في أوروبا، إذا لم تكن الهوية محمية ومعترف بها لكل واحد، ولهذا فإنني أجزم بأن

الإجراء الفرنسي بالاحتواء سيكون طريقاً مستهجناً في بلاد.

هناك مسؤولية هامة تقع على عاتق المسيحيين والمسلمين، لأن المسيحية والإسلام ديانتان عالميتان مبرأتان من فوارق الجنس واللون.. هناك مسيحيون أوروبيون، وهناك مسيحيون أفارقة ويوجد مسيحيون من الشرق، وهناك مسيحيين من ذوي اللون الأبيض، ومن اللون الأسمر، ومن اللون الأسود، ومن اللون الأصفر، وهكذا يوجد من المسلمين، عرب، فلبينيون، إندونيسيون، صينيون ومسلمين من كازاخستان، أتراركا وإيطاليون وفرنسيون، أي أنها مسؤولية خاصة تتحملها الديانتان الإسلام والمسيحية.

إن هذا الزمن ليس زمن الصليبيين، لا من هذا الجانب ولا من ذلك، كما أنه ليس زمن الاستعمار العسكري، وإنما هو زمن لالتقاء عادل ذي طابع ثقافي وديني أيضاً، حيث كل واحد يجب أن يبقى كما هو، ويحترم الآخر لما هو عليه.. طبعاً أنتم المسلمون وبالأخص المسلمين العرب تجدون أنفسكم في وضع أحسن وأفضل مما نحن الغربيين فيه، إن سجية

دينكم الموحد، وبالنسبة لكم كعرب في تاريخكم الواضح انكم لا تستطيعون أن تكونوا انتم ذاتكم، إذا لم تعودوا إلى جذوركم التاريخية والثقافية والدينية بهويتكم، إنكم تجدون أنفسكم أمام عالم غربي وعلى وجه الخصوص الأوروبي الذي ينكر عليكم الهوية ويجحد حقيقتها، إنني أعي جداً أن التحدث مع من يعتقد في وجود الله في دين توحيد شيء، والتحدث مع من ينكر هذه القيم الرئيسية

❖ من الخطأ الكبير جداً أن يساوي الغرب بين الإسلام والتطرف الإسلامي فهذه ستكون كارثة كبرى

❖ هذا زمن لالتقاء عادل ذو طابع ثقافي وديني أيضاً، حيث كل واحد يجب أن يبقى كما هو، ويحترم الآخر لما هو عليه

في حياة الروح الإنسانية شيء آخر أكثر صعوبة، ولهذا فأنا المسيحي أفهم جيداً الفتاة المسلمة التي تريد أن تضع الحجاب على رأسها في مدرسة عامة، ليس مفروضاً عليها ولكنه من صميم التقاليد لبعض الدول الإسلامية، وأفهم جيداً الفتى اليهودي الذي يريد أن يلبس القلنسوة، كما أفهم أولئك المسلمين في ميلانو الذين ليس لهم مسجدٌ يؤدون فيه شعائر الصلاة، فيشغلون الشارع لأداء هذه الفريضة، والذي لا يؤمن بالله ولا يمتدح فيه، يعتبر أن هذا يسبب إزعاجاً للوضع العام.. وأنا أعتقد أن الحوار شيء مهم جداً

الاحترام المتبادل والاعتراف بالآخر، يجب أن يكون اعترافاً متنامياً الواحد بالآخر.. إن العمل الذي تقوم به جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في أوروبا وأفريقيا وخاصة في إيطاليا مهم جداً، وهذا يجب أن أبوح به بكل إخلاص، هناك بعض المنظمات الإسلامية والعربية في إيطاليا تمّ استفلاتها للأسف الشديد بطرق غير شرعية كأدوات سياسية، ويريدون لمسلمي بلادنا الانضواء تحت قبة واحدة لا ينتمون لا إلى

الليبراليين ولا إلى الديمقراطيين، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية لم تقم أبداً في بلادي بالخلط ما بين العمل الديني والسياسي، ولم تستغل وجودها بطرح معالجات مشبوهة بين عملها وتوجهاتها الدينية بالاحتواء أو التدخل فيما لا ينضوي في نطاق اختصاصاتها أو محاولة الهيمنة السياسية أو أن تقع في مواجهة مع الآخرين من العرب أو المسلمين، ولهذا فإنني واثق من أن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي تقدم لكم

فرصة مواصلة دراستكم الفلسفية والدينية أيضاً في مثل هذه المؤسسة التعليمية الكبيرة الرائعة فهي تستطيع التعاون بإيجاب مع أولئك المسيحيين الذين تلتقون معهم حول قاسم مشترك واحد في الاعتقاد بنفس الإله، والعمل معاً فيما يعود بالفائدة وبما هو ضروري للمسلمين الموجودين في بلادنا حتى يضمن لهم وضع قانوني معترف به.. إنني أعتقد أن التحوار بين الأديان التوحيدية الكبرى سيكونون أداة مهمة لتقدم خطوات السلام والرقى في العالم، وأعلم أن الحوار بين اليهود والمسلمين تعترضه مشكلة فلسطين الأساسية، ولهذا فأنا

♦ أنا المسيحي أفهم جيداً
الفتاة المسلمة التي
تريد أن تضع الحجاب
على رأسها، وهو من
صميم تقاليدها

♦ الحوار بين الديانات
التوحيدية الكبرى أداة
مهمة لتقدم خطوات
السلام والرقى في
العالم

آمل بمساندة ومساعدة أوروبا حتى يتم التوصل لحل هذا الوضع الخطير وذلك بالاعتراف بحقوق واستقلال الشعب الفلسطيني المشروع.

وأخيراً.. وكما قرأتم أنتم بعضاً من آيات القرآن الكريم، اسمحوا لي بأن أقرأ عليكم صفحة من كتاب تعتبرونه انتم من نتاج التوحيد الإلهي، الا وهو (العهد الجديد) فهي إحدى أجمل صفحاته.. من (انجيل متى): 5 -

3 - 10، ومن انجيل لوقا: 6 - 20 - 23؛

♦ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات.

♦ طوبى للحرزاني لأنهم يتعزّون.

♦ طوبى للجوع والمطاش إلى البر لأنهم يشبعون

♦ طوبى للرحماء لأنهم يرحمون.

♦ طوبى لصانعي السلام فإنهم سيدعون أبناء الله.

القبة خدار السماء والارض

اللايفكنة المدينة الإسلامية القرام

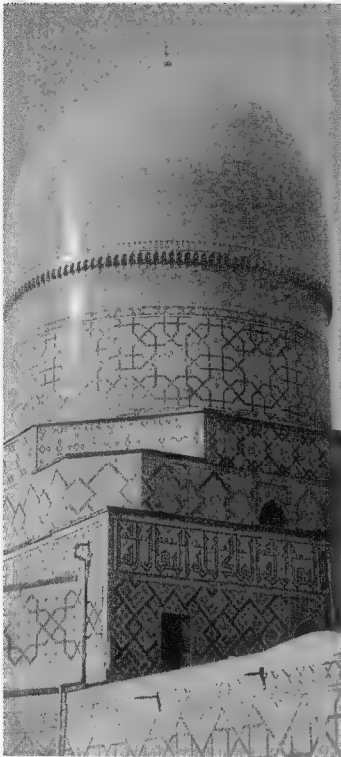
يسجد احد فيها الخير الله

القبة ..

حوار السماء والأرض

الصديق بشير نصر

القبة Dome نمط معماري متنوع الأشكال، يحمل معاني فلسفية ودينية عميقة، فضلاً عن تلك الدلالات النفسية الواضحة التي تعبّر عن مكنونات النفس البشرية.

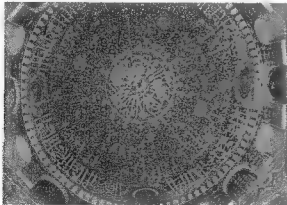
ومن يتأمل في القباب على مرّ التاريخ سيكتشف ضروباً مختلفة من الإحياءات تنبعث منها. ولا ريب في أنّ الإنسان قد أدرك منذ القدم أن ثمة أساليب أخرى غير الكلام والكتابة يمكن توظيفها للتعبير عن العلاقة بين الإنسان والكون والحياة، وما يكتنفها من أسرار.

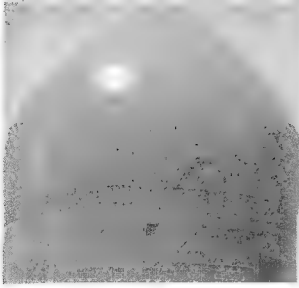
وقد لعبت الأشكال الهندسية في حياة الإنسان دوراً كبيراً منذ أقدم العصور. ويكاد يجزم علماء الأديان والاركيولوجيا أن إحساس الإنسان بالمعجز عن التواصل المباشر مع الغيب جعله يتخذ من الأشكال الهندسية وسيلة للتعبير عما يعجز لسانه عن البوح به. ولعلّ الشكل المثلث أقدم الأشكال الهندسية التي وُلقها الإنسان منذ فجر التاريخ. وباجتماع خمسة مثلثات بنيت الأهرامات. ولا شك أن الأهرامات من أقدم الآثار المعمارية التي بلغت فيها هندسة المثلثات أوجها، إن لم تكن أقدمها على الإطلاق.

والهرم تعبیر عن اتصال بين الأرض والسماء. ولكنه اتصال أحادي الاتجاه ينتقل من أسفل إلى أعلى، وتتمركز قاعدته على الأرض ويتجه رأسه صوب السماء. محاولة بشرية قديمة لاكتشاف ما يدور خارج هذا العالم الأرضي.

وصناعة القبة على ما يبدو، بحسب ما تشير إليه الاكتشافات الحفرية، تأتي في مرحلة لاحقة. ولعلّ هذا ينسجم تماماً مع بعث الأنبياء والرسول تترى، أي واحد في إثر الآخر. ويعني آخر تعاظم الصلة بين السماء والأرض.

ومن هنا نرى أن التصميم الهندسي لشكل القبة يحقق هذا المعنى، وهو الاتصال الثنائي من أسفل إلى أعلى، ومن أعلى إلى أسفل. ولا يوجد شكل هندسي يحقق هذه العلاقة عداها.

وأصل ذلك ابتكار آسيوي، ولكنه
تطوّر على أيدي الفرس
والرومان لاحقاً، ثم جاء
المسلمون وطوّروها إلى حدّ

أبعد.
سلكت تماثيل القباب الجن من
شوق بها فأذن فيك الأعينا
(أبو الطيب المتنبي)

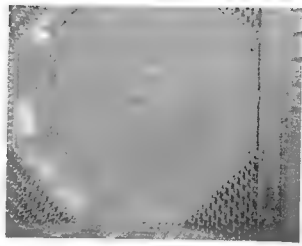
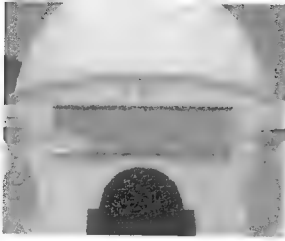
فالقبة هي ظاهرها بناء
داثري المسقط مقعر من
الداخل، مقبب من الخارج،
يتألف من دوران قوس على
محور عمودي، ليصبح نصف كرة تقريباً، تقوم فوق
السطح مباشرة. أو تقف على رقبة مضلّعة أو دائرية،
أو على حنايا ركنية.

وأول قبة عُرِفَت في الإسلام قبة الصخرة
المشرّفة التي بناها عبد الملك بن مروان ببيت
المقدس في فلسطين ما بين عامي 69-72هـ.
وبعد قبة الصخرة بنى الوليد بن عبد الملك
المسجد الأموي بدمشق، وفيه قبة النسر الشهيرة،
وذلك عام 132-133هـ.

وقد ظهرت القباب، كما ورد في تاريخ العمارة،
أول الأمر في آسيا، ثم انتقلت إلى الفرس، واليونان،
ثم الرومان قبل أن يتلقاها المسلمون. ولا يخلو طراز
من طراز الفنون الإنسانية من القباب إلا الطراز
المصري القديم.

التاظر إلى القبة من الخارج توحى بأنها تتجه إلى
أسفل، وذلك يتضمن معنيين رمزيين: احتضان

والبداية في عمل القبة ابتكار العقد أو القوس.

والصالحين، والرهبان، تمبيراً عن المكانة المقدسة التي يتبوأها هؤلاء الناس.

ومع الزمن أخذت المبالغة في تقديس الأولياء تقترب من ضروب الشرك، فشيدت القباب فوق قبر كل دعي، فشرع الكثيرون من الخاصة والعامة يطلبون في وصاياهم أن تبني على قبورهم قباب وأضرحة لعلها تمجدهم عند الخلف، وتذكر بمآثرهم حتى ولو كانت قبيحة.

ولعل هذا هو السر في نهى الشريعة الإسلامية عن البناء فوق القبور مخافة أن تتحول إلى صنم يُعبد من دون الله.

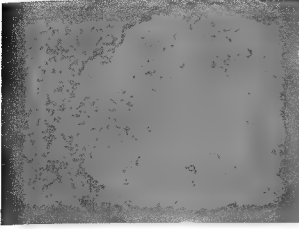
وهذه الحقيقة نشاهدها في اجتماع العامة عند القباب والأضرحة يتركون بها ويتوسلون بها إلى الله

السماء للأرض احتضان الأم لولدها، الإحساس بالضعف الإنساني الذي يطلب أمان النفس وسكينة الروح داخل محراب العبادة الذي تمثله القبة.

والناظر إليها من الداخل يراها تتجه إلى أعلى، رمزاً للسمو والارتقاء. والإنسان مذ غادر فردوسه الأول ووطأت قدماء الأرض يحن إلى موطنه القديم. فتفجّ الروح تتقلّب من قبضة الطين لتستقر في عوالم أسمى.

لقد ارتبطت القباب في البدء بأماكن العبادة. ولا تكاد تغلو ديانة من الديانات، سماوية أو وثنية، إلا والقباب تزيّن دور عباداتها.

ثم لم تلبث أن انتقلت القباب من دور العبادة إلى الأضرحة والمقابر. فشيدت على قبور الأولياء

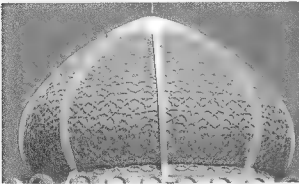

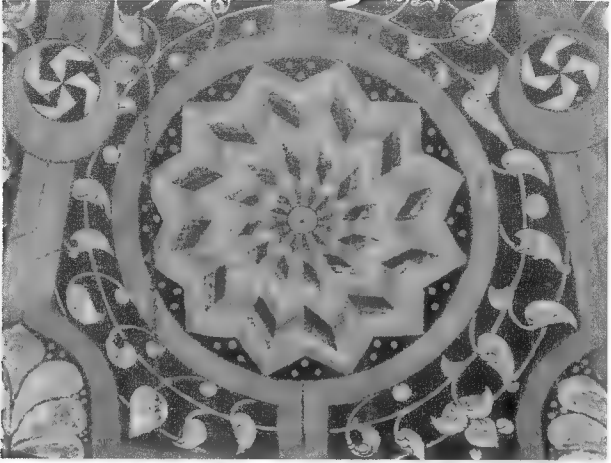
ويستقيثون. وذلك هو الشرك الذي حاربه الإسلام.
كانت القبة في الأصل تحمل معاني جمالية
وفلسفية راقية بعيداً عن تلك المعاني التي استحدثت
لاحقاً.

لقد تطوّرت هندسة القباب بشكل ملحوظ عبر
التاريخ. فبدأت أولاً بالقباب الخشبية التي كسيت من
الخارج بصفائح من الرصاص لحمايتها من العوامل
الجوية، وكسيت من الداخل بطبقة من الملاء
المصنوع من الجص الأبيض لتزيينها والنقش عليها.
ومن هذا النوع قبة الصخرة (72هـ)، وقبة الإمام
الشافعي (608هـ)، وقبة جامع يببرس (655-667هـ)،
وقبة السلطان حسن بالقاهرة (757هـ).

ثم أنشئت القباب الحجرية، أو المصنوعة من
القرميد، وهي كثيرة في بلاد المسلمين، مثل قبة
مسجد الفوري بالمنشية (909هـ)، وقبة خانقاه بن
برقوق (801هـ)، وقبة مسجد السلطان سليمان
بإستانبول.

وأما القباب الحديثة فإنها تقوم على هياكل

عليه القبة، ويكون مدوراً، أو مضلعاً (مربعاً أو مسدساً أو مثمناً).

- رقية القبة: وتسمى (الطنبور)، وتوجد فيها أحياناً نوافذ ذات زجاج ملون، وأحياناً يزخرف عنق

حديدية، فيصبب الاسمنت في قوالب نصف كروية معدة خصيصاً لذلك.

وفي العصر الحديث تطورت صناعة القباب بشكل مذهل، فصنعت من مادة الألياف الزجاجية، وهذه تسمح بنفاذ الضوء إلى جوف القبة ولا تسمح بنفاذ الحرارة أو البرودة إلى داخلها. وتبدو القبة للوهلة الأولى وكأنها قطعة واحدة، ولكنها في الحقيقة تتكون من أكثر من جزء.

- قاعدة القبة: وهي الجزء السفلي الذي تستقر

يقول روجيه جارودي:

«إن نظرة ولو سطحية على شواهد الفن الإسلامي في العالم، تكشف لنا أن أصالتها وجدتها العميقة، وتشعرنا بأن التجربة الروحية ذاتها تحيا في أي مبنى روحي، أيأ كان مكانه الجغرافي أو غايته. فمن الجامع الكبير في قرطبة إلى الجوامع الصغيرة في تلمسان والقرويين وفاس وطولون في القاهرة والجوامع الضخمة في استانبول، والبصليات الفردوسية في مساجد أصفهان، أو منارة سامراء الحلزونية، ومن قصور الحمراء في غرناطة إلى قصر علي... تؤند لدي شعور دائم بأن رجلاً واحداً قد بناها جميعها قلبيةً لنداء إله واحد».

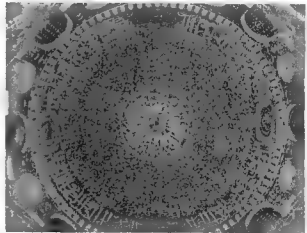
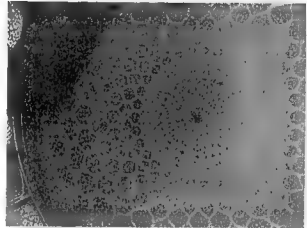

القبة بآيات قرآنية تكتب بخطوط زخرفية كانكوفي،
ويتفاوت عتق القبة من طويل فمتوسط فقصير،
- جسم القبة: ويكون مدوراً أملس، أو مدوراً
مضلماً، أو مخروطياً.

تلوّنت القبة بألوان مختلفة بحسب اختلاف
البلدان الإسلامية، فقد عرفت القباب الزرق في بلدان
آسيا، والخضر والبيض في أكثر البلدان العربية
كالشام، ومصر، والجزيرة العربية، وبلدان شمال
أفريقيا. مع وجود ألوان أخرى للقباب، ولكن على ندرّة
مثل: الأحمر، والأصفر الذهبي، والترابي الطيني كما
في بخارى وسمرقند من بلاد أوزبكستان.

واللون الوحيد الذي لم تتلون به القباب هو اللون
الأسود، لما يتضمنه من إحياءات سلبية كالموت
والظلمة والشر. وفي الميثولوجيا القديمة يعبّر اللون
الأسود عن العالم السفلي حيث شرور الدنيا تقيم،
وحيث يقبع الجان والشياطين والمردة.

وغلب اللون الأزرق السماوي، والفيروزي
واللازوردي على قباب مساجد إيران، حيث نرى قباب

ساعات أبي قيسل موسى زينة إلى السورصة الفيحاء والقيّة الجفيرة

كلّ قبة اسم التجارة التي تجرى تحتها. ولم يبقَ من تلك القباب الخمس حتى يومنا هذا إلا ثلاث، وهي: قبة تقي صرافون وهي تمثل سوق الصرافة حيث يتم تبادل العملات. وقبة تقي طلباك فروشن وبيع تحتها جميع أنواع القبعات. وقبة تقي زرقارون، وهي تمثل سوق الصاغة.

القبة الخضراء

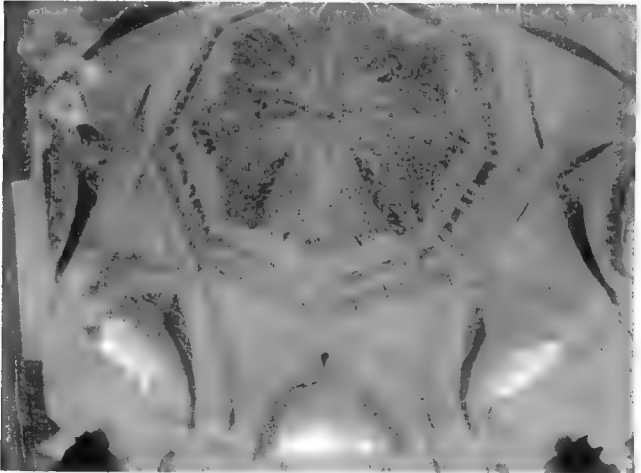
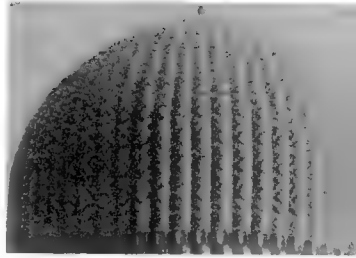
بنيت أول قبة في المسجد النبوي الشريف في القرن السابع الهجري بأمر من السلطان المملوكي المنصور قلاوون الصالحي سنة 678 هـ، وهي التي تعرف الآن بالقبة الخضراء، وكانت مربعة من أسفلها مئمنة من أعلاها، مصنوعة من أخشاب أقيمت على رؤوس السواري المحيطة بالحجرة الشريفة وقد كسيت بأنواع من الرصاص منعاً لتسرب مياه الأمطار إلى الحجرة الشريفة.

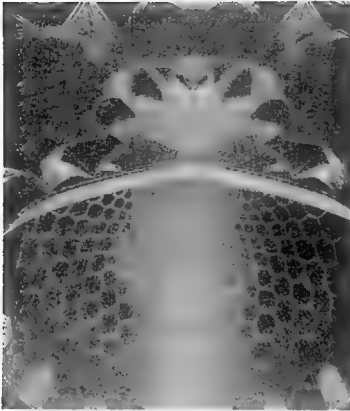
أصفهان وشيراز تتألق بزرقتهما التي تحاكي زرقه السماء. ومن المعروف أنّ اللون الأزرق يميّز عن الاتساع والشمول، ومن هنا كانت زرقه السماء وزرقه البحر. والبحر يمثل أربعة أخماس الكرة الأرضية. وخمسها الأخير من اليابسة تتقاسمه ألوان الطيف الأخرى.

وتشير تجارب علم النفس الحديث إلى أنّ اللون الأزرق أكثر الألوان راحة للنفس، ولذلك يشمر المرء بالارتياح الشديد عندما يحدّق في السماء، أو ينظر في البحر فلا يرتدّ إليه بصره.

ولم يقف تشييد القباب على المساجد والأضرحة، بل تجاوزها إلى المدارس والجامعات والأسواق. ففي بخارى مثلاً عُرفت القباب التجارية في القرن السادس عشر على يد الأسرة الشيبانية حيث كانت بخارى تقع عند تقاطع أشهر طريق تجاري آنذاك وهو طريق الحرير. وقد أنشئت خمس قباب تجارية، تحمل

- ومن القباب الشهيرة في الإسلام قبة مشهد وهي مدينة شهيرة من مدن إيران كانت تعرف قديماً باسم (طوس) وتحت هذه القبة يرقد الإمام الرضا علي بن موسى وإلى جانبه يوجد مئوى الخليفة هارون الرشيد. إن أول قبة بُنيت فوق هذا المزار كانت على يد شرف الدين القمي بإعانة مجموعة من الخبراء، وذلك في مطلع القرن الهجري السادس، وكان بناؤها - كما يذكر المؤرخون - من القاشاني، ثم بُدِّل بعد سنوات بصفاتح ذهبية براقة. وعلى أثر غارة الأتراك، تضررت القبة الذهبية إلى السلب، فجدَّد بناؤها ورُصفت من جديد بصفاتح الذهب الخالص في العهد الصفوي حتى أخذت صورتها على ما نراها اليوم. وكان بناء القبة الثانية فوق القبة الأولى، مع ترك فاصلة تتخللها نوافذ عديدة، فصارت القبة الشريفة كأنها تتكوّن من سقّفين، أو غطاءين:

التحتي منهما ذو منافذ تؤدي إلى الفوقي، وهو مطل على الضريح الطاهر، وقد بنيت تلك المنافذ على أشكال مُقَمَّرة ومُفَرَّصة. أما الفطاء الخارجي للقبة فهو مغطى بالذهب، مشع بأنواره الشمسية البهية من الخارج.

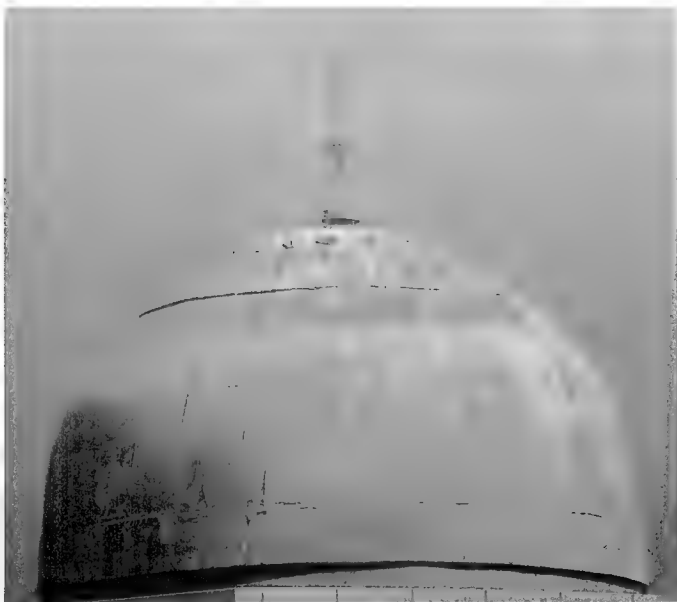
- ومن القباب الشهيرة أيضاً قبة الإمام الشافعي، وقد تم إنشاؤها في عهد السلطان الملك الكامل سنة 608 هجري - 1211 ميلادي.

ويوجد بداخل القبة تابوت الملك الكامل وتابوت الإمام الشافعي وتابوت آخر فوق قبر أم الملك الكامل، حليت جوانبه الأربعة بعشوات دقت بالأريمة. وتم تجديد نقوش جدران القبة في عهد علي بك الكبير عام 1186 هجري - 1772 مسيحي. ويوجد مدخل

الرضا، ولدت في الأول من ذي القعدة سنة 183هـ، وتوفيت في 10 ربيع الآخر سنة 201هـ. وسميت معصومة لورعها وتقواها. لما توفيت السيّد فاطمة المعصومة دفنها موسى بن خزرج بن سعد الأشعري القمي وبني على قبرها بيتاً له سقف من البواري وكان موضع المقبرة قديماً يُعرف بـ(بابلان) ومن هذا التاريخ بدأت شهرة مدينة قم. وبدأ الناس بزيارة المرقد ثمّ توالى عمليات البناء والعمارة تتسع وتزيد إلى يومنا هذا.

المقام بالقرب من النهاية الجنوبية الشرقية للجانب الشمالي. وبابه مزدوج ذو نقوش هندسية من الداخل. أما جدران القبة فمكسوة بالرخام وهذا الرخام من آثار تجديد السلطان قايتهاي والسلطان الغوري، ويوجد بالجدار الشرقي للقبة ثلاثة محاريب طواقيها خشبية، ثم محراب رابع أحدث لتصويب القبلة. وتوضح هذه القبة تطور تعدد طاقات المقرنص. - ومن القباب المشهورة تلك التي بنيت فوق مرقد السيّد الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر، أخت الإمام

قبة الصخرة

تتوسط تقريباً ساحة الحرم الشريف حيث تقوم على فناء (حصن) يمتد على طول من الشمال للجنوب 19 ذراعاً ومن الشرق للغرب 5, 223 ذراعاً بارتفاع 12 ذراعاً، ويتوصل إليها عن طريق مراق (درج). وتوجد بقناطر حجرية تتألف من مجموعة عقود حجرية تقوم على أعمدة رخامية عرفت باسم الموازين يبلغ عددها ثمانية وزعت في جهات صحن الصخرة الأربع.

قطر القبة الداخلي 44, 20م وارتفاع رقبته 8, 19م، وقطر المبنى بشكل عام 2م وارتفاع 4م. وتأخذ القبة بناء مشمن الأضلاع طول الضلع 60, 20م على ارتفاع 5, 9م علماً أن طول الصخرة المشرقة من الشمال إلى الجنوب 18م 70 سم، وعرضها من الشرق إلى الغرب 13م 50 سم. وأعلى نقطة فيها مرتفعة زهاء متر ونصف، ويوجد أسفل الصخرة المشرقة كهف صغير يعرف بالمفارة مربع الشكل تقريباً 5, 24م ومتوسط ارتفاعه 3م وقد أقيم في جهته القبليّة محرابان.

أعسسه حذانه نصحه راعه
عذره شهرة. مقدسة. حصيه
وسطه هي بلدي وأعلى ما
أملك في العالم

مؤلف: ن. ربيع السودان.

قصة كبرى: المدينة الإسلامية
التي لم يسجد أحد فيها لأحد

علي محمد الويفات

كاتب وصفي: ليبيا

توم.. بو.. كتو..

إيقاع موسيقي تشترك في عزفه الصحراء والرياح
والفضاء.. يجعلك تجزم أن اسمها منحوت من
الأموات الخرافية المنبئة من كل فراغاتها البطيئة..
المتكاسلة.. توم.. توم.. توم.

ويختلط وقع الخطى مع اصطدام الريح
بالمخلوقات المترقبة وراء الكثبان بووو.. بووو.. بووو
وفي لحظة مستمرة يتكرر (القبض) مع سكون
(الكاف).. الشهمة المكتومة لتضم مع خطى النياق
المجنحة بإيقاع الرتابة.. ك تو.. ك تو.. في دوائر
المواصف الرملية المتصلة مع الخطى المستمرة.
مدينة تومبكتو في شمالي مالي، مدينة مملوءة

بالأسرار، عرفت بمساجدها ومكتباتها وموقعها
الاستراتيجي، كما كانت مركزاً لتسويق الذهب
والثوابل، ولدت تومبكتو في ثوب الأسطورة، ولدت
كحاجة ماسة لالتقاء عابري المسالك الصحراوية
بالذين توصلهم المراكب المشتتة، لكن المدينة كبرت
ليصل ساكنوها إلى خمسين ألف نسمة قبل ستة
قرون، مثلما تقول لنا المصادر التاريخية.

كانت تومبكتو دوماً نقطة التقاء وامتزاج ثقافي
بين شمال أفريقيا وجنوبها، وهذا ما جعل المدينة
تنمو بين الصحراء ونهر النيجر.

تركت السبعة قرون من تاريخ البلدة آثارها
بوضوح في شوارع تومبكتو في منارات مساجدها

وأزقتها الملتوية، فيما تحس درجة الغموض
والسحر في مبانيها التي تشربت لون الصحراء..
تزدحم المكتبات والمخطوطات والمساجد
والأضرحة في فضاء من قياثل وأعراق مختلفة،
ثقافات تزدحم في هذا الأفق الكبير لتصنع تاريخ
هذه المدينة.

من يستطيع أن يحدّد معنى

لهذا الاسم (تومبكتو)؟

في بقعة صحراوية تقترب من الموقع الذي
نمره الآن أو تبتعد عنه كان هناك بشر.. والناس
في الصحراء يعرفون قيمة المكان الذي يتمتع
ببشر، فذلك يعني أن الحياة تفرز إكسيرها في هذا
المكان، ولذلك كان الناس الذين ترهقهم أسفار
الرمال يلقون أحمالهم في هذه البقعة شوقاً لشربة

ماء.. وكسرة خبز.. ولنومة هنية.....

وتتحرك الشفاء هنا وهناك لتحكي عن امرأة
أخذ منها الزمن عمرها وقدم لها وضوح
الصحراء وصدقها...

إسم هذه السيدة (بكتو).. هذا ما قالته
الشفاء الصحراوية.. وأضافت أن الطوارق الذين
يصلون إلى البشر من الجنوب ينيخون جمالهم
عند أقدام هذه السيدة يستأمنونها على ما يثقل
كواهل الجمال من أشياء ثقيلة تمنعهم من
مواصلة الرحيل إلى الشمال...

لقد أناخ الطوارق نوقهم حول توم (البشر)
الذي نسب لهذه السيدة (بكتو) وبذلك أصبحت
المنطقة ترمز للارتواء وللأمانة، فالسيدة بكتو
تحرص البشر وتتولا.

ولأن المركز كان الماء والأخلاق فقد تحوّل

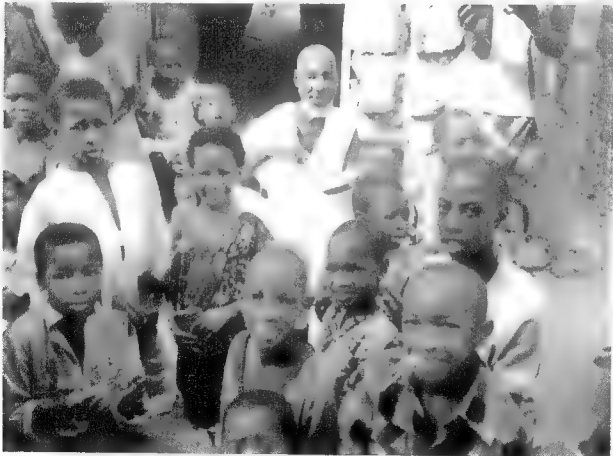

المنطقة من مجرد استراحة بسيطة للقبايل الرحل إلى مركز تجاري مهم تتدفق إليه ألواح الملح من مناجم الصحارى، ومنتجات السفانا والفابات. ومن هناك كانت تنطلق العربات الضخمة المحملة بالمواشي إلى مصر، والمحملة بالذهب والعاج والجلد إلى المغرب.

وبدأت العصور الذهبية للمدينة المنبثقة من الرمال. وتدفقت الثروات على تومبكتو. وولدت حضارة متقدمة فيها أصول العيش والاستقبال وهتون المحادثة والحوار في الأمسيات الصحراوية الموحية بالشعر وأجواء العلم التي جذبت الوافدين من كل بلدان العالم الذين يتهافتون على سماع العلماء والفقهاء الذين يعلمون في جامع سانكوري.

وذكر المؤرخ ليون الأفريقي وجود 120 ألف طالب و180 مدرسة قرآنية في مدينة كانت تعد في أوجها، في

القرن السادس عشر، 100 ألف نسمة. وقال محمود كاتي، كاتب «تاريخ الفتاش»، الذي ألفه في القرن السادس عشر: «تومبكتو، وصلت إلى الحد النهائي من الجمال والروعة، وكانت الديانة المزدهرة فيها والتقاليد النبوية تعطي الحياة لكل شيء...».

لقد أصبحت مدينة «تومبكتو» من أهم مراكز نشر الثقافة الإسلامية في مالي.. وعرفت بمساجدها الجامعة ومدارسها الإسلامية.. وكان بالمدينة عدد كبير من القضاة والعلماء والفقهاء.. وكانت تباع في المدينة أعداد كبيرة من الكتب الواردة إليها من بلاد الشمال فتدر أرباحاً تفوق كافة السلع الأخرى.. كما كان عدد علمائها في هذا الوقت 330 عالماً.

قفزات الزمن

هكذا كانت تومبكتو.. معلماً حضارياً، ثقافياً اقتصادياً.. كان يشع نوراً على مساحات من الكرة الأرضية، وهذا الشعاع كما أنه قادر على جذب الفراشات الجميلة، قادر أيضاً على إغراء البوموس والذباب على التكالب على كل ما هو جميل لتحويله إلى قبح...

هذه الكلمات أردتها أن تكون كأنها حركة من مخرج سينمائي يريد أن يتخطى مراحل طويلة إلى نقطة من الزمن تحول فيها هذا المعلم الحضاري الثقافي والاقتصادي من حياة واقعية إلى التاريخ.. ومن فاعلية إلى خمود.. ومن رخاء إلى عسر... ومن منطقة استقطاب إلى منطقة طرد...

لا نريد الخوض في الحركة الاستعمارية.. لا نريد الحديث عن موت الأمم وانطفاء ذكرها.. نريد فقط أن نهرب من الأسى والحزن إلى الجهد الذي يبذل من أجل أن تبقى هذه المدينة في ذاكرة أبنائها قبل أن تكون في ذاكرتنا.

الشخصية العربية

نقصد هنا بالشخصية العربية البناء الثقافي الذي شكل على مدى قرون الحركة الثقافية في هذه المدينة وأثرى الثقافة الإسلامية بأبعاد جديدة امتزجت بالخصوصية الأفريقية تحركت في أفريقيا بانسيابية مع حركة التجارة والتجار العلماء، والعلماء، هذه الخصوصية تعرضت لعمليات نحت بطيئة ولكنها مبرمجة فالمستمرون كانوا يحملون معهم مشروعاً ثقافياً أساسه سيادة لغتهم ومن ثم ثقافتهم. إن هذا السعي الاستعماري الدؤوب أفضى مع التراكم إلى أن تحسر اللغة العربية في ركن ضيق كان يمكن أن يستحيل إلى لا شيء لولا القرآن الكريم والعلوم الإسلامية التي كانت تكافح كفاحاً مثالياً من أجل، أن يبقى لها ركن ولو كان ضيقاً في ذاكرة الإنسان الأفريقي، خاصة وأن الظاهرة الاستعمارية

ارتبطت بنشاط مكثف من قبل بعثات تنصيرية ممولة من مؤسسات ترفدها دول وحكومات بوسائل متعددة تمهد للتسلل للعقل عبر الجسد.

هذا الإطار يمكن أن تدخل فيه كل الدول الأفريقية التي تعرضت للاحتلال. وليست جمهورية مالي التي تضم تومبكتو بمنأى عن هذه اللوحة فقد عانت تومبكتو من الواقع ذاته فانحسر فيها التعليم العربي وظل قابلاً في الزوايا والنكايا والكتاتيب التي كانت تعاني هي الأخرى من الإهمال المتعمد لكي تصعب في النهاية دون مستقبل.

جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

كنت منذ مدة في زيارة لجمهورية مالي وهناك التقيت عدداً من العاملين في الحقل الإسلامي وقد أحسست أثناء كل اللقاءات بذلك الشوق الكبير الذي

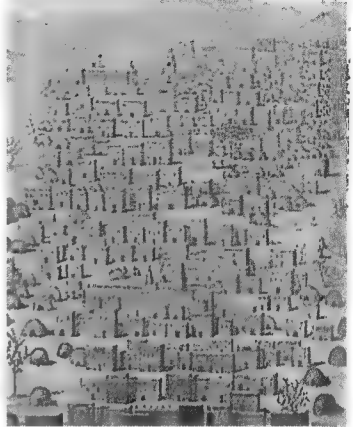
من ذاكرتهم التاريخية عندما كانوا مرتبطين بالعربية
في حركتهم اليومية.

شوارع المدينة

لمدينة توميكتو شوارع لها أسماء قديمة جداً
مرتبطة بقصص تاريخية وبأساطير مثل شارع (بلع
الإبل) مرتبط بما يقوله عنه الناس أن الإبل عندما
تدخل هذا الشارع تختفي، ويتخيلون أن هناك شياطين
تبتلعها، وهناك أيضاً شوارع تطلق على مدن التوأمة
مثل شارع سنت الفرنسية المدينة التي تربطها توأمة
مع مدينة تومبكتو وشارع كيمنت الألمانية. والمجلس
البلدي هو الذي يجتمع ويعطي أسماء لهذه الشوارع،
فهناك شارع جودة مامادو كوناكري وشارع الفاي
اسماعيل والنقيه اسماعيل.

يحمله المالئون تجاه الشخصية الإسلامية بكل ما
تعمله من تاريخ وتجذر، ولمست الحب الذي يعملونه
للسنة العربية وثقافتها لأنهم يدركون أن وجودهم
الثقافي والحضاري مرتبط بالإسلام والمروية، وأن
اللسنة العربية تترجم هذه العلاقة بينهم وبين التاريخ
الحضاري لأفريقيا كلها وليس مالي فقط.

وقد لمست هذا الانتماء عندما كان الحديث
يتطرق لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي تتخذ
من مدينة طرابلس - ليبيا مقراً لها وما أكثر ما يتطرق
الحديث عنها لصلتها الوثيقة بكل الأعمال التي لها
علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشخصية الإسلامية
للمواطن الأفريقي عامة والمالي خاصة، والبعد اللغوي
لهذه الشخصية. كان الناس هناك يتحدثون عن
مشروع أنجزته الجمعية استعاد به التومبكتيون شيئاً

برنامج نبيل

كانت شوارع المدينة بالرغم من عمقها المعماري التاريخي الذي يجذبك إلى الأجواء الإسلامية الشرقية تحمل أسماء مكتوبة بالأحرف اللاتينية تقطع عن أبنائها خط التاريخ الذي يوصلهم بالجذور الإسلامية العربية.

ولهذا فإن قيام جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بكتابة أسماء الشوارع بالحرف العربي إلى جانب الإبقاء على الاسم بالعرف اللاتيني وهو ما يعتبره عمدة المدينة دليلاً على (أن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية مع أنها تخدم مصطلحات اللغة العربية والثقافة الإسلامية ليست احتكارية، فهي تخدم أيضاً الثقافات الأخرى فهي أعطت أيضاً عناية للغة الفرنسية وأصبح الفرنسيون والعرب كلما دخلوا مدينة تومبكتو يستطيعون الاهتداء بسهولة. وأقول أن هذا

البرنامج نبيل جداً ونتوقع أن تستمر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بالتوسع فيه بإقليم تومبكتو وفي خارج إقليم تومبكتو بجمهورية مالي).

كان الاحتفال بهذا المشروع متميزاً حيث أقيم في مباني بلدية تومبكتو وحضره عدد من المسؤولين وبعض الجهات الأجنبية مثل ممثل مدينة «ليمنت الألمانية» التي تربطها علاقة توأمة مع تومبكتو، وهناك أيضاً مثل مدينة سنت الفرنسية التي أيضاً تربطها علاقة توأمة ولذلك فإن أسميهما تم إطلاقهما على شارعين في المدينة وبالمناسبة قررت مدينة تومبكتو إعطاء أحد الشوارع لإسم القائد معمر القذافي ويمتد هذا الشارع من وسط المدينة شمالاً محاذياً لشارع يسمى بشارع السلام الذي يلتقي بشارع الأمم المتحدة ويواصل شمالاً إلى نهاية المدينة. فامل تومبكتو بما فيهم المسؤولون يرون أن للقائد معمر

القذافي جذوراً في مدينة تومبكتو، (وهذه الكلمة وردت في قرار المدينة عندما أعطوا لهذا الشارع اسم ممر القذافي).

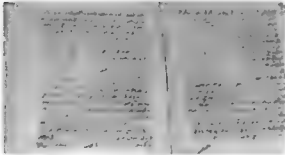
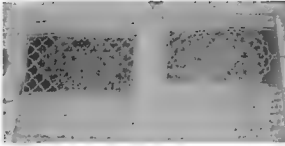
كان الاحتفاء بهذا المشروع احتفاء مريحاً يترجم الرضى بالعودة للحرف العربي المفروض في ذاكرة التمبوكتي التاريخية وبعدم التصادم مع واقع ثقافي فرضته عوامل ليس من السهل التملص منها.

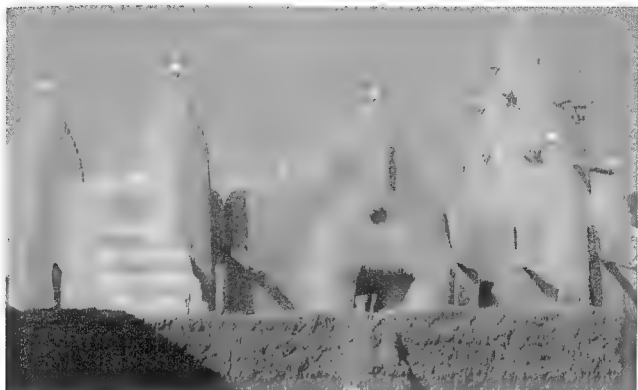
فلن يمد غريباً - بعد أن توزعت لوحات أسماء الشوارع بالعربية والحرف اللاتيني - أن تعتاد الأعين التي حرمت من قدسية الحرف القرآني أن تتمتع به أينما تسير... كما أنه بات من المعتاد أن تلتقط أعين الغرباء الباحثة عن جواهر التاريخ، بعضاً مما تملكه هذه المدينة من عمق يؤسسه الإسلام في تفاعله السلمي مع الثقافات المتنوعة الواحدة والمستقرة.

المخطوطات

عرفت أفريقيا جنوب الصحراء تعليم اللغة العربية منذ وقت مبكر مع ظهور الأفواج الأولى من منتقي الإسلام في القرن السابع ميلادي، وخاصة في عهد إمبراطورية غانا. ومن لغة المبادات تحولت العربية فيما بعد إلى لغة العلوم والثقافة ولغة التعبير الرسمي خاصة. فقد كانت إمبراطورية مالي (فيما بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر) والممالك المختلفة التي تماهبت في الجزء الغربي من القارة، تستعمل هذه اللغة في الإدارة والقضاء وفي مراسلاتها الرسمية مع الخارج.

وانتشرت المجالس والحلقات العلمية للتعليم الإسلامي في المدن والقرى تقريباً في كل بلدان أفريقيا الغربية الحالية. وأصبحت مدينة تومبكتو مركزاً دينياً وثقافياً يضم أول جامعة إسلامية في المنطقة تتخذ العربية لغة للتعليم، وكان عدد الطلبة الذين يدرسون فيها في ذلك العهد يزيد عن عدد سكانها الحالي (حوالي 20000 نسمة). وقد تخرج من التعليم العربي علماء أفارقة كبار من أمثال أحمد بابا (له خمسون مؤلفاً) والمؤرخ المشهور محمد كاتي الذي ساهمت مؤلفاته بقسط وافر في التعريف بتاريخ بلدان الساحل الأفريقي الحالية. فالمخطوطات جزء من تاريخ هذه المنطقة... كتب كثيرة في الطب والفلك والفقه والتاريخ، مكتبات كثيرة تُركت لحال سبيلها بعد أن فقدت من يعتني بها. بعضها نهبه لصووس الآثار، والبعض الآخر لا يزال مكدّساً في مخازن الأمتعة، وقد أصابه التلف.

قرية يرجع تاريخها إلى ما قبل تاريخ تومبكتو وهي قرية «بوجبيه» فهي القرية المعروفة بأنها قرية للعلماء القدماء وأهلها لديهم أعداد هائلة من المخطوطات وكذلك هي مكان ثقة للذين يمتلكون المخطوطات حتى خارج القرية، فإذا قلت لأحد من (جازي) أو «ملكي» ان مخطوطاتك ستوضع عند فلان ابن فلان في بوجبيه أو في مكتبة بوجبيه فتجده يفرح بذلك ويقدم لك ما يملكه من مخطوطات عن طيب خاطر...

ويضيف السيد محمد التميم حمودي إن الأهالي يخافون على مخطوطاتهم من أن تقع في أيدي غير آمنة قد تيسر عملية تهريبها للخارج ولذلك فهم

مع الجمعية مرة أخرى

قال لي الأستاذ محمد التميم حمودي مدير ثانوية إعلان سرت ومدرسة النور المضيء بمدينة تومبكتو إن لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية اهتماماً بالمخطوطات والآثار القديمة الإسلامية ليس في مدينتي تومبكتو فقط بل هي أفريقيا كلها. فجمعية الدعوة الإسلامية العالمية رأت أهمية العناية بالآثار الإسلامية وبالثقافة الإسلامية القديمة والتاريخ.

قرية العلماء

مؤلت الجمعية بناء مكتبة للمخطوطات والوثائق التاريخية القديمة في نقطة في مكان حساس هي

مكتبة أخرى أنشأتها جمعية الدعوة الإسلامية بالتعاون مع الإيسيسكو ولكنها ليست للوثائق القديمة والمخطوطات بل هي مكتبة للكتب الحديثة، ومكتبة (ماما حيدره)،

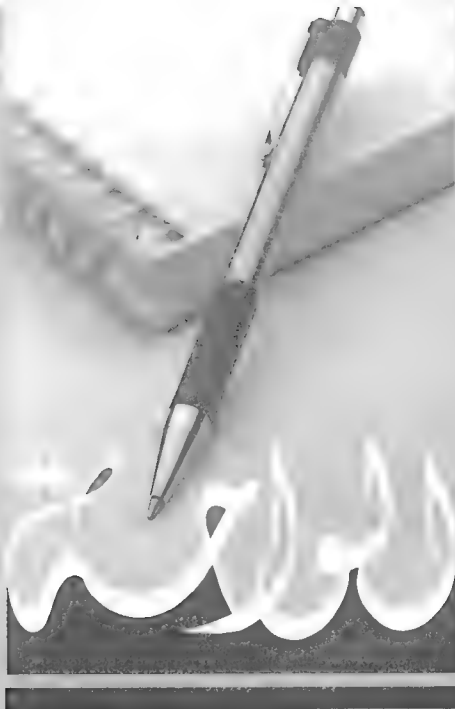
إذن فهناك محاولات جادة لتستعيد تومبكتو ذاكرتها التاريخية ولتنطلق فيما بعد على أرضية متوازنة تتعامل مع التاريخ كسند للتأصيل وتتعامل مع المعاصرة بظهر مسنود على قارة ترنو إلى الاتحاد بتأسيس واقعي يدعمه التاريخ والجغرافيا وتجميعه الآمال الواحدة.

يفضلون بقاءها معرضة للتلف على أن تجد طريقها للخارج سرقة أو تهريباً عن طريق أيدي يهودية أو أمريكية.

لهذا قدمت الجمعية مساعدة إلى قرية بوجبيه لبناء مكتبة هناك ولا شك أن هذه المكتبة سوف تقذف كميات هائلة من المخطوطات القديمة.

مكتبات عديدة

أهل تومبكتو اهتموا باقتراح مكتبات جديدة منها مكتبة (المونديلية) تدعم من قبل الجمعية وهناك

❖ أغاني رمضان

مقتطفات من قصيدة للشاعر الأمريكي المسلم عبد الحي ،دانيال، مور

❖ مختارات من سونيئات رمضان

❖ اختيار الإسلام.. حكاية رجل

دانيال مور

منير العكش *

نحن وضحايا كولومبوس في هاوية واحدة، وأن هذه
الأمريكا متعددة ولا بد من اختيار ما يمد ويخصب
زمن الحلم. وكان لا بد من دانيال مور وبقية الطيور
التي ما تزال تغني في هذه الغابة المحترقة.

وكانت مجلة (جسور) هي البداية وهوة الضوء،
إذ لم يكد يصدر عددها الأول حتى التقيت بدانيال
مور ولورنس هرلنفيتي ونانسي بيترز وجون هول
ومايكل مكلور وجفري مانو وهذا النبض الدافئ الذي
يخفق به قلب كل ما هو إنساني نبيل ومبدع في
أميركا.

وها هو دانيال مور اليوم واحد من أسرة (جسور)
يسهر الليالي في مراجعة كل ما ينشر فيها من شعر
ونصوص إبداعية، ويممل معي على اختيار وترجمة كل
ما يقدم وجهاً مشرقاً لثقافتنا العربية الإسلامية في
هذا العالم الذي لا يرى هينا إلا صورة الذئب، وها هو
مور للمرة الأولى يتعرف على وجهه في المرأة.. بعد
أن تجهمت في وجهه ملولاً فظن أن غربته أبدية كما
يصور ذلك في قصيدة «المرأة المترجمة».

في الستينيات كان مور من أبرز شعراء «بيركلي»
الحاملة بأمريكا أكثر إنسانية وعالم أكثر عدلاً. وتعتبر
دواوينه «رؤيا الفجر» و«القلب المحترق» مرثاة لموتى
الحرب، وجسد النور الأسود، وحكمة المحارب، ثورة
في حركة الشعر الأمريكي الحديث، كذلك كانت
مسرحياته «اللويس المائم» و«الحيتان المدماة»

هي أواخر الستينيات، حين كانت «ثورة الشباب»
براكين من الإبداع والرومانسيات وأحلام تغيير
العالم، كنت حديث العهد بالهجرة إلى بيروت،
مكسوراً مع كل المكسورين بالهزيمة واليأس والعسكر
وخوف المتنافي وقلق الإبادات، حالماً مع كل العالمين
بيوم أوسع أهقاً من هذا اليوم، ومصير أهل بشاعة من
هذا المصير.

وكان دانيال مور ولورنس هرلنفيتي وألن غينزبرغ
ومايكل مكلور ونانسي بيترز هناك على سيف المحيط
الهادي في أقصى غرب الموت واليانكية المتوحشة.
جزراً من الأمل في بحر يصغب بالكرهية والجشع
وتاريخ الإبادات.

لم يخطر ببالي وشلالات الضوء يومها تهدر من
لغة الشباب العاصف في شوارع العالم، من غسان
كثفاني في بيروت إلى دانيال مور في سان فرانسيسكو
أنني - بعد أكثر من عقدين - سأودع هائلة أصدقائي
الذين تطايرت أشلاؤهم مثل أسراب الحمام في
سمائنا المبنية وأستشهدوا مجاناً لألتقي هنا على
النشاط الأخير بهؤلاء العالمين الأبديين بثورة
الشباب وقد تساقطت معظم أسنانهم: غينزبرغ ينشد
«الهيكل العظيم» لزمان، ومور يمتصر الطربوش
المغربي الأحمر تحت تمثال الحرية، وعبثاً يتفخ في
جثتها الروح.

منذ أن وصلت إلى «العالم الجديد» أدركت أننا

و«قيامه إيليس» التي عرضت لسنوات في مسرحه الذي أنشأه هناك في قلب كاليفورنيا مدرسة إبداعية وإنسانية. لكن الستينيات لم تمض على دانيال مور حتى زار المغرب وتعرف على الشيخ محمد بن الحبيب النفاسي ليعود إلى بيركلي مسلماً يتوجه شعره بأسمى روحانية عرفها الشعر الإنجليزي المعاصر.

معظم مجموعاته الشعرية هي هذه المرحلة («الصحراء باب النجاة» و«حوليات الآخرة» و«صباح كما لم أصح من قَبْل» و«ورد» و«مولد») نشرت في طبعات يدوية محدودة جداً من عمل الشاعر ذلك لأن ناشريه لم يرق لهم «دانيال مور» الجديد.

برغم عزوف الناشرين الأمريكيين عن طبع مجموعاته فإن حضور دانيال مور القوي والتميز ما يزال ظاهرة مثيرة في الشارع الأمريكي المعاصر. هناك من يعتبره «عمر خيام» العصر بينما يعتبره آخرون «إقبال» أمريكا.

الشاعر ألن غودلس يقول: «إن مور هو شاعر أميركا اليوم كما أنه شاعر الإسلام (باللغة الإنجليزية) دون منازع.. إنه مثير بتجذره الأمريكي ومثير بروحانيته الإسلامية.. إن قراءته رحلة. والسفر معه يثير الأسئلة: أين نحن؟ في أي عالم؟ أية أمريكا؟ من هو المسلم؟ من أنا؟ إن سونيتات رمضان مثل دليل المسافر إلى عوالم الثقافات الممتدة والحضارات المتنوعة.

وكتب كولمان بارك: «إن شعر مور يضم موهبة يتمان ووليامز وغيتزبرغ إضافة إلى روحانية الإسلام العميقة».

وكتب فيرلنغيتي: «إن تجليات سونيتات رمضان البديعة قد تبدو معارضة لرباعيات العتيام، لكن هدف الشاعرين واحد. إنه الحرية، وموهبتهما مثل فرسي رهان».

وكان دانيال مور قد بدأ بكتابة «سونيتات رمضان» هي أول ليالي رمضان 1406 (1986) ليكتشف صباح العيد أنه أنجز مجموعة كاملة من 62 قصيدة كانت كما يقول: «فضاء روحياً لتجربته الرضائية وتصويراً شعرياً لعالم الصيام والعالم من حول الصيام». أما

العنوان فقد استهواه لأنه رآه تعبيراً عن كل حياته التي تلاقت فيها ثقافة الغرب وروحانية الإسلام. كان يظن أن العربية لا تعرف معنى «السونيتا» (الأغنية القصيرة)، غير أنني ذكرت له لاحقاً أن مؤرخ الموسيقى العربية هنري جورج فارمر يقول: إن المقابل العربي للسونيتا هو كلمة «الجلجل» والتي على كل حال لن أستخدمها في الترجمة لأنها الآن أغرب من كلمة السونيتا.

يبقى أن ترجمة دانيال مور إلى العربية مغامرة خطيرة، لا لأنه يقفّن في تنهم الفروقات اللفظية، ولا لتداخل جملة التي يستعذبها قارئ الإنجليزية فيما تبدو غريبة على الاستجابة العربية وإنما لتعدد طبقات رموزه ولتنوّع ينابيع هذه الرموز واختلاف ثقافتها. في شعره مصهر عجب لشعر الثقافات العالمية وهي مقدمتها شعر السوراليين وشعرنا العربي والفارسي. إنني أتفاجأ أحياناً ونحن نراجع بعض القصائد المترجمة كيف أنه يحيل إلى قصائد عربية أو هارسية من عصور مختلفة، وتأتي في المرتبة الثانية ثقافته العلمية والإنسانية، ولا سيما منها فيزياء الكون وأدبيات الفيزيائيين الكونيين والعاملين في علم العصور الجيولوجية والانثروبولوجيا وعلم الآثار.

إن تداخل كل هذه المعارف في قصائده يجعل ترجمته العرفية مرهقة ومؤذية للأذن العربية التي ما زالت تفر من كل دخيل على ملكوت اللغة الشعرية المتوارثة.

وأخيراً هناك ما يسميه الشاعر الناقد جيم كوري بمخيلة دانيال مور البلاغية الفادرة التي تتدفق وتغضب شعره دائماً بالجديد المدهش من العلاقات اللفظية.

لكل هذا فقد اخترت مقاطع يسيرة الترجمة نسبياً لعلّي أقدم لقارئ العربية هذا الشارع الأمريكي الذي توجع بروحانية الإسلام فأغنى بها تجربة الشعر في أمريكا واستحق بجدارة لقب «محمد إقبال العالم الجديد».

مختارات من «أغانِي رمضان»*

دانيال مور

ترجمة: منير العكش

مرآة

وجهي جهّم
حين أمر أمام المرأة الفبراء.
ومرور الزمن هنا
لا يقشع سحبي.
ألمح عيني
وأرى «النفس»
وما كنتُ أسميه: «أنا».
من هو هذا الإنسان؟
ابني وأبي!
ولمن هذا الوجه الغضوب؟
لغريب أم لحبيب؟
هذا الضوء المكسو بلحم،
هل هو أرض أم شمس
أم أفلاك نبي؟
من يأمرها: هيا سيري!
هيا أعدي؟
♦♦♦
هل من أحد؟
♦♦♦
يا شكلاً في المرأة
ووجهاً كشراع منشور
ستظلُّ غريباً
في هذا العالم
حتى الأبد...

ملائكة لا تلمحها العين

ربّ ملائكة
خافية، لا تلمحها العين
تخترق بلطف جسد الأشياء
♦♦♦
رب ملائكة
تخطر كنقاص الضوء البراقة
فوق مياه الشلال... سريماً
ورشيماً كالماء
♦♦♦

مخلوقات من ضوء
تسمى مثل الضوء..
وتزداد بريئاً في جوف الظلماء
♦♦♦

رب ملائكة تسري في الليل إلى غايتها
في طيران خاطف
لا يعجزها الصخر
ولا يمنعها البحر
ولا يثنيها عمق الوادي
♦♦♦

تعبر بموات الأرض فيهتز
وينبض منها قلب الأحياء.

* صدرت المجموعة عن «كتاب، بواشنطن بالتعاون مع «ميتي لايتس للنشر» في سان فرانسيسكو. وهي في الأصل تحمل اسم (سوليقات رمضان)

الترقيـل

عند تلاوة القرآن
جهراً، في صلاة الصبح
أدرك أن هذا الخلق
لم يخلق إلا لقراءة القرآن..

أسمع رجمه في القلب
مندفعاً كجوف النبع.
أسمع رجمه
في أحلك الأعماق من جسدي

وتعـضـرنـي ملامح هذه الألعان
فأعرف كيف صاغ الله
حول نشيدها الإنسان
كمثل جبلة خلفت من الإحسان
هزادك وجهها حسناً
برجع تلاوة السور

كم أحكمت يا رباه
خلق جوارح الإنسان للقرآن
فصار غشاءه الحي، وكم يحلو
لهذا الثغر، بعد الفجر
إنشاد بديع الشمر.

ولماذا الصوم؟

لما خلق الله العقل استحضره
ثم سأل أن يسمو فسمما
وسأله أن يهوي فهوى
وسأله أن يتأى فتأى
وسأله أن يدنو فدنا

لما خلق الله النفس استحضرها
ثم سألها أن تسمو فسمت
وسألها أن تهوي فعمست
وسألها أن تتأى فعمست
وسألها أن تدنو فعمست

ألقاها في النار
وعاقبها عشرة آلاف سنة
ثم استحضرها
وسألها أن تسمو فعمست
وسألها أن تهوي فعمست
وسألها أن تتأى فعمست
وسألها أن تدنو فعمست

وكذلك ألقاها في النار
وعاقبها عشرة آلاف أخرى
ثم استحضرها
وسألها أن تسمو فعمست
وسألها أن تهوي فعمست
وسألها أن تتأى فعمست
وسألها أن تدنو فعمست

وأخيراً، فرض الله الصوم
ثم استحضرها
وسألها أن تسمو فارتجفت.. وسمت
وسألها أن تهوي فارتجفت.. وهوت
وسألها أن تتأى فارتجفت.. ونأت
وسألها أن تدنو فارتجفت.. ودنت
بالصوم انكسرت شهوتها
صارَت أمة الله.

البحر وحياتان البحر

عندئذ،
حين تُشقُّ الأبوابُ
على آجام القمر المشرفة على
كل وجوه المستقبل؛

حين تصير الريح
خزانة حشر لدخان مائي أخضر
ثم يصير الماء زجاجاً،
ويصير زجاج الماء
صواناً أحمر؛

حين نوجّه موجات سرائرنا
نحو عجائب أفكار الخلق الغارق
في أعماق الصلصال البحري؛

عندئذ
قد ننهضُ:
أيدينا تدفع قوس الأرض
نهيئاً، نمضي في بحر شاقولي
من نور ينمذ في الجبهة منا
ويشق الصدر.

عندئذ
ستصبح بعيداً في
ضوء نهار ينتظر خطانا
ضوء لا يعرف أين حدود الضوء...

لو أن البحر وحياتان البحر
قطرة دمع في عين وليّ
◆◆◆

لو أن حريق الدرب الوعر
رعشة عصب في باطن قدمه
◆◆◆

لو أن الليل وأهوال الليل
وهجوماً نووياً ممها
منصّ يزعج هذا الصاحي الأيدي
◆◆◆

لو أن وجوه الجوهرة/ الأرض
نقطة ضوء تتحلّل في عين تجليه
◆◆◆

لو أن أشعة كل نجوم الليل
تكتب في عينيه
ما تكتب أسطرة الآلات الكاتبة
على الورق الأبيض
حيث الأنفاس فصول
ووجيب القلب منامات
... بين يدي أسد يربض
فوق شفير الصحراء الأزرق
يتشاءب.. حتى يتحجر.

لو أن الشعر وأعجب ما هذا الشعر
«ومضة» إنذار
في راصدة الزلزال المنصوبة
في قلب وليّ

الحضرة

إلى الحضرة

يدنو العاشق الولهان

في حذر.

فيسبقه إذا ما لاحت الأنوار

تأدبه

وخشيته

وما يعروه من ضعة

وما يفشاه من صفر.

يشعشع وجهه المهزول

هي خطف من الألق

وما إن تُصرمُ النيران

أجنحة الفراش.

ولا يظل هناك من عذر لمعتذر

يخرّ لوجهه

غشيان مصعوقاً بلا بصر

ويصهره حميم النار

والشوق الذي أضناه للأنوار

منذ بداية السفر

فلم يحمل لرحلته غير حقيبة العمر

وفيها، كل ما فيها ركام عظامه

واللهمة الحرى

إلى الأسرار.

اختيار الإسلام.. حكاية رجل

عبد الحي مور

أصبحت مسلماً فيما يبدو عندما قبلت بالإسلام ديناً حتى النخاع وكان الأمر تجاوز مسألة الاختيار وما كان عليّ أن أفعله هو القفز لاستنائه رسمياً... ظاهرياً كنت مسروراً وباطنياً كنت أتقدم إلى الأمام دون عناء.

انحلّ المسرح الذي أسسّه ولماً يتجاوز ثلاث سنوات من عمره، بعد إنتاج سادته الفوضى وعلى نحو مضحك في منطقة (Family dog) بسان فرنسيسكو. كنت أعتبر نفسي من أتباع البوذية التأملية، ولكنني كنت أيضاً من أتباع أشياء أخرى، كنت في العادة أستيخظ لأجلس متأملاً... وأدخن أفينوناً وأمارس تمارين اليوغا لمدة نصف ساعة ثم أقرأ مثنويات الرومي وهي الأشعار الصوفية الطويلة للصوفي الفارسي الكبير في القرن الثالث عشر.

بعد ذلك التقيت الرجل الذي سيكون دليلي لمعلمنا في المغرب الشيخ محمد بن الحبيب، في الوهلة الأولى كان اللقاء ببساطة رائماً ودلهلي كان رجلاً رائماً أيضاً، وسرعان ما تحوّل هذا اللقاء إلى شيء غير عادي مما أفضى إلى ثورة في حياتي لم أتعاف منها وآمل أن لا أتعافى منها أبداً.

بدا الرجل وكأنه رجل إنجليزي غريب الأطوار.. وهو أيضاً ترك وإلى عهد قريب الطريقة الإنجليزية للموجة الهيبيّة.. كان أكبر سنّاً مني ومهذباً وذكياً ومتقفاً وكان من ذلك النوع السائد عندئذ الذي ألف البيتلز والمقتنيات الفنية لبرايان جونز.. لقد خاض جميع مسالك المخدرات الكلاسيكية مع لورا هكسلي في مسار بحثه عن (مخدر البيوت) ** والمسلك في

منطقة يوكاتان. ولكن في أثناء وجوده في المغرب حدث ما غير مسار حياته تماماً. لقد اعتنق الإسلام، بل إنه فيما بعد انتهج منهج الصوفية. لقد انتهت اللعبة.. وطراً تغيير كبير في حياته تجاوزت تجربة المخدرات.

على مدى ثلاثة أيام بعد اجتماعنا أنصت أمريكيان آخران وأنا في خشوع لهذا القاص الرائع وهو يسرد صورة الإسلام ويحدثنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الصوفية في المغرب وعن الشيخ الذي يتجاوز عمره القرن، كان يجلس تحت شجرة التين الكبيرة في حديقة فيما ينشد أتباعه أناشيد دينية.. كان الأمر ينطوي على جميع ما حملت به.. كان بمثابة الشمر الذي أصبح حقيقة.. كانت تجربة خيال جعلت لتكون جزءاً من الحياة اليومية حيث النبي سيد الحكمة والبساطة، وبودا الذي يمكن الوصول إليه تاريخياً، وخليط من قصة موسى، والأشياء غير الدينية الأخرى ليعسى، ونوره هو.

إن المعرفة الثبوتية التي تحدث عنها ديلنا كانت نوعاً من الوجودية الروحية فهي مسائل مثلاً كيف تدخل غرفة وأي قدم تدخل بها أولاً، وأن تشرب الماء ولكن ترشف الحليب رشفاً، وأن تسمي اسم الله قبل الأكل والشرب وبعده تحمد الله وهكذا. ولكن بدلاً من أن ترى ذلك عبثاً عليك فإن تجربة (مخدر LSD) علمتنا أن هناك طريقاً سليمة لعمل الأشياء والتي لها أصداء كونية إن صح التعبير... إنه إدراك بالانحناء للخالق وخلقه الذي يضمن كثافة التصور.

إنه من الصعب وضع أي شرح للإسلام ومحاولة طرح جمال شموليته من خلال الكلمات وحدها.. إن نور الإسلام نور أسر بطبيعته، ويأتي دائماً عبر رسول

بشري ذاهل للصورة عبر ذاته شخصياً.

وما أذهلنا عندما التقينا وجهاً لوجه مع مرشدنا هو سلوكه السوي والنبيل.. كان فيما يبدو يطبق ما يتحدث عنه.. ثم أتت اللحظة التي واجهني فيها إزاء حياتي.. قال في صباح يوم من الأيام بعد ثلاثة أيام من الاتفاق السار بأن ما يأتي به كان أفضل شيء سمعنا به أبداً.. هيم تفكر؟ هل تريد أن تصبح مسلماً؟

قلت «إنه أجمل ما سمعته حتى الآن.. بعد كل تجربتي وتعليمي في البوذية اليابانية واليوغا والبودية التبتية والهندوسية.. هذه الحقيقة بالتأكيد! ولن أعتقد أنني أريد أن أسافر قليلاً لرؤية العالم والذهاب إلى أفغانستان (عندئذ كانت غير محتلة) ربما أنقي شيخي في قرية جبلية في مكان ما بعيداً.. كلا ذلك ليس جيداً.. عليك أن تقرر الآن نعم أم لا.. إذا كانت الإجابة بنعم علينا أن نبدأ بالرحلة العظيمة. وإذا كانت الإجابة بلا فلا لوم.. لقد قمت بواجبي.. فقط سأقول مع السلامة وأذهب في طريقي.. ولكن عليك أن تقرر الآن.. سوف أنزل إلى تحت لأقرأ مجلة.. وأنتظر.. لا تستعجل».

عندما غادر الغرفة لم أر خياراً.. فقد استسلم كل كياني، وببساطة طويت جميع السنين قبل تلك اللحظة.. كنت وجهاً لوجه مع عبادة الله بصورة خالصة ونقية حيث الطريق أمامي قد درس بمنابة وملء بعلامات الطريق، ودليلي أمامي وهو معلم من الطراز الأول.. وإلا علي رفض كل ذلك من أجل مستقبل من صمني وغير مؤكد.. كان ذلك اليوم هو تاريخ ميلادي فقط لجعل القصة أكثر إثارة.. لقد اخترت الإسلام.

للسيد عبد الحمي مور كتابان في الشعر نشرنا من قبل سيدي لايتس تحت اسم دانيال مور. لقد سافر كثيراً وعاصر في إنجلترا والمغرب والجزائر وفيجيروا وإسبانيا. السيد مور كاتب وحاضر موهوب حول موهبته للكتابة من الإسلام.

لقد أسهم في المائدة، ومنشورات أخرى. ومنشوراته الحديثة «التسلل الزمني للمذنب هالي» وله عدد من المخطوطات.

*² البيوت: ضرب من الصبار الأمريكي يحتوي على مادة مخدرة. (المترجم)

♦ كرامة الاختلاف، كيف نتجنب صراع الحضارات؟

♦ الإرهاب صناعة غير إسلامية

♦ المكتبة

كرامة الاختلاف

كيف نتجنب صراع الحضارات؟

وكل من له إلمام بمؤلفات ساكس المبكرة سيدرك مدى التأكيد الذي يضعه عن التبادل الأخلاقي في مقابل المعقد (وهو قانوني)، كمكوّن أساسي للفهم والتسامح وهذا ينطبق على كل المستويات سواء أكانت أفراداً، أم جماعات (قبائل)، أنماط عمل، أم حكومات.

وموضوع ساكس الرئيس هنا في كتابه (كرامة الاختلاف) هو الشعوب

جوناثان ساكس

والديانات.

ويعتقد ساكس أنه لا يوجد دينٌ واحدٌ أسمى أو أعلى سلطاناً من غيره. والاختلاف في الدين ينبغي أن يُولدَ الفهم بدلاً من الرغبة في إقصاء الآخرين. ويمزو ساكس إخفاقات كثيرة تحدث في المجتمع اليوم إلى فقدان الولاء على جميع المستويات، بما فيها الانهيار المريع للأسرة في جميع البلدان الغربية منذ ستينيات القرن العشرين.

وهو يتساءل: كيف تستطيع العائلة أن تعيش في عصر تهيم عليه رأسمالية العولمة أو الرأسمالية الكونية؟. فالفلاس مدعوون بقوة إلى العمل بكبح من أجل انتظار هاتف خلوي، أو بريد إلكتروني. ولذلك لم يعد ثمة وقت ليصرف على العائلة.

إن كتاب (كرامة الاختلاف)، كما يقول مقرّطوه، ليس كتاباً دينياً بالمعنى المعتاد، إنه حكمة مثيرة ومناظرة حول مسؤولياتنا عن أجيال المستقبل، وكيف نستطيع في عالم شديد الانقسام أن نصل إلى الفهم والتسامح.

والنتيجة التي وصل إليها ساكس، ويصفها بأنها

كرامة الاختلاف أو (كيف نتجنّب صراع الحضارات) كتاب من تأليف جوناثان ساكس كبير أخصّاب الطوائف اليهودية لدول الكومنولث. درس ساكس في جامعة كيمبردج بالمملكة المتحدة، وتولى رئاسة الكلية اليهودية بلندن. وقد صدر الكتاب عن مؤسسة كوتنيتيوم للنشر بلندن، نيويورك سنة 2002، ويقع في 216 صفحة.

للمؤلف عدة كتب من بينها: شعب

واحد (1993)، وكتاب (رسالة في بردية: فهم شخصيتنا اليهودية واستكشاف تراث أقدم ديانة في العالم)، وكتاب (سياسة الأمل).

وكتاب (كرامة الاختلاف) دعوة للتسامح، ولفهم أفضل بين الجماعات المتدنية، والشعوب والأمم، وجميع القوى المتصارعة في زماننا.

وجوناثان ساكس كما يرى المطلعون على كتاباته يختلف عن الزعماء الدينيين الآخرين، فهو صاحب موقف معتدل يدعو لاحترام، كما أنه يفكر ويكتب بلغة فصيحة راقية مدعومة بقدر كبير من المعرفة والمصادر.

ومن هنا فهو لا يختلف عن كثير من الفلاسفة وعلماء الاقتصاد ورجال الأعمال في كل عصر، مثل: جان جاك روسو، وجون لوك، وإميل دوركهام، وفوكوياما، وجورج سوروس، وروجر سكروتن.

والبحث الذي يقوم به يدلّ على أنه بحق فيلسوف متميز، فهو يفسّر المفاهيم المعسرة بوضوح تام مثلاً يفعل عندما يوازي بين النظرية الحديثة للرياضيات وتعاليم الكتاب المقدس.

الخالص، أو عالم الروح. فما نراه في الواقع المحسوس له نظيره في عالم آخر هو عالم المثال. أي أن الوجود الحقيقي للأشياء ليس المادة، ولكن الشكل والأفكار وليس تجسدها في عالم الحس.

وعلى خلاف ذلك يقول ساكس: «إن فكرة أن الحق (الحقيقة) جوهر الأشياء كلية، بينما الخصوصية (عالم الحواس والوجدان) مصدر للنزاع، والتعامل، والخطأ، والحرب». ويستطرد ساكس قائلاً: «الله إله لكل الناس، ولكن لا توجد عقيدة واحدة هي عقيدة لجميع الناس». ويالرغم من أن هذا الرأي موضع جدل وقد لا يُسلم به للمؤلف لأنه يسوّي

بين عقيدة سماوية وديانة من صنع البشر، إلا أن في تضاعيف كلامه دعوة قابلة للبحث والتأمل.

وفيما يتصل بالنزاع القائم في الشرق الأوسط، يتناهب بعض التشاؤم فيما يجري من حلول للمسألة الفلسطينية، فيقول: «وفضلاً عن ذلك، قد يوجد بعض الشك في أن ثمة حلاً سيظهر إلى الوجود، كتقسيم الأرض إلى دولتين حسب التكتّل السكاني (الديموغرافي)، والاتفاق حول القدس والمدن المقدسة حتى يتمكن كل واحد من الدخول إلى الأماكن المهمة عنده، والإشراف على الموارد المشتركة كالمياه، ووجود اتفاق دولي حول مستقبل اللاجئين المهجرين».

يقول ساكس في خطاب له ألقاه في محاضرة تيملتون السنوية السابعة حول الدين وشؤون العالم في 2002/5/21:

«لقد أصبح الدين قوة حاسمة في العالم المعاصر. ومن الجوهرى أن يكون قوة من أجل الخير، ومن أجل حل النزاع وليس من أجل خلق النزاع. فإذا لم يكن الدين جزءاً من الحل، فإنه لا ريب جزء من

ميثاق الأمل، تحذير مفزع، وطموح مفزع: «لا يوجد شيء محتوم حول بقاء الحضارات ودوامها. فصصحات التاريخ مختلطة بأنقاض الإمبراطوريات التي بدت في زمانهم حصينة، إلا أنها لم تلبث أن تآكلت وتفسخت... ولكن الفرصة التي تقدمها رأسمالية العولمة وقوة التكنولوجيا كبيرة وجيدة. إنهم يبشرون بتخفيف الفقر، ومحاربة الجهل، ومعالجة الأمراض على مقياس غير مسبوق ومع ذلك فإن المخاطر هائلة. رؤية ساكس هنا تصدر عن موقف متفائل من العولمة

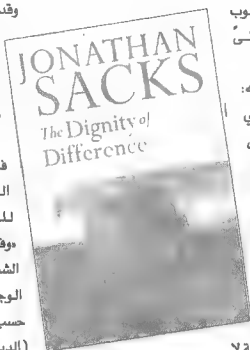
خلافاً لكثير من المنظرين الذين يعدّون العولمة فخاً لإيقاع الشعوب والمؤسسات ليزداد الغنى غنى والفقير فقراً.

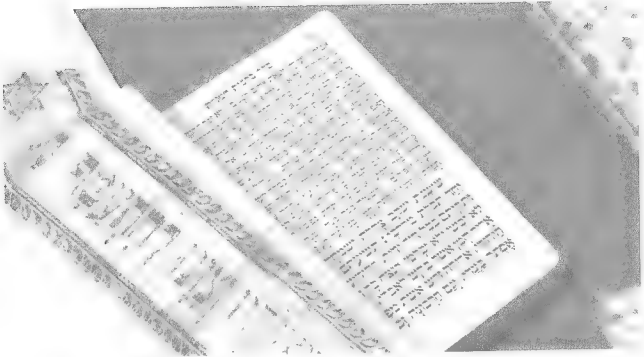
يقول ساكس في مستهل كتابه: «يجب أن نتعلم فن الحوار الذي تنبعث منه الحقيقة، وليس على طريقة جدل سقراط برفض الخطأ أو الباطل، ولكن من خلال عملية مختلفة تماماً بجل عالماً يبدو أكبر بوجود الآخرين الذين يفكرون، ويمملون، ويفسرون الحقيقة بطرق متطرفة تختلف عنا.

يجب أن نعتني بالخصوصية لا الشمولية».

وقد توسع ساكس في بيان العلاقة بين الوحدة والاختلاف في فصل خصّه لذلك بعنوان (طرد الشبح الأفلاطوني). ويلاحظ ساكس تماقب النظم الشمولية في التاريخ الغربي، وهو تماقب يبلغ أوجه الآن في العولمة، وفي انبعاث ثقافة شمولية كونية تمتد في أرجاء العالم.

وشبّح أفلاطون في هذا السياق، وهو فكرة تطوّرت في كتابه (الجمهورية)، يراد به عالم المثل، والعالم المحسوس عند أفلاطون هو عالم الظلال، والأوهام، والأشباح، وأما عالم الحقيقة فهو عالم الفكر

تشبه مقولة بوش الابن: من لم يكن معنا فهو ضدنا. إن كتاب (كرامة الاختلاف) قراءة للواقع الراهن بعين لاهوتية يهودية. ومؤلفه عندما يقرّ بحقيقة الدين قوة مؤثرة في الصراع يستثني من ذلك الدين اليهودي ويزعم أنه دينٌ يناضل من قديم ضد صراع الحضارات. وأن كتاب العهد القديم يشهد على الصراع مع حضارات العالم القديم في شبه جزيرة العرب وفي مصر الفرعونية. وقد وجدت إسرائيل نفسها محوطة ومهددة بالإمبراطوريات القديمة في ذلك العهد: الآشورية، والبابلية، والفارسية، واليونانية، والرومانية. وبعد تدمير الهيكل الثاني تقلّص الوجود اليهودي في بلاد إسرائيل، وأصبح اليهود أقلية بين المسيحيين، والمسلمين فيما بعد. ومما لا يقبل الجدل أن هذا الكتاب خطابٌ يهودي مكشوف، وإن بدا مغلفاً بلغة التسامح والاحترام. وتوقيت صدور الكتاب كان ملائماً لترويج فكرة أن اليهود هم خير من يدعو إلى التسامح ونهب العنف، واحترام الآخر. وبالرغم من هذه الرؤية المبطنّة التي قد تنطلي على الكثيرين، لا سيما أولئك الذين احتقوا بصدور الكتاب، فإنّه لا يخلو من أفكار جديرة بالتأمل.

المشكلة. ولذلك أحب أن أضح فكرة مبسطة، ولكنها متطرفة. أريد أن اقدم قراءة جديدة، أو بشكل أدق، إصفاء جديد لبعض النصوص القديمة جداً. وانتني أفضل ذلك لأن موقفنا في القرن الواحد العشرين، وبعد العادي عشر من سبتمبر قد تغيّر بثلاث طرق: الأولى: عودة الدين. والثانية: تجذر الدين في مناطق النزاع مثل: البوسنة، وكوسوفا، والشيشان، وكشمير، وباقي الهند، وباكستان، وإيرلندا الشمالية، والشرق الأوسط، وهي مناطق من آسيا. والثالثة: وجود الدين في قلب النزاع. ويقال إن في بلاد البلقان، وبين الكروات الكاثوليك والصرب الارثوذكس والمسلمين، تجد الجميع يتحدثون اللغة نفسها، ويشتركون في الجنس نفسه، والشيء الوحيد الذي يفرقهم هو الدين. فالحدين هو علة التقسيم وهذا الكلام فيه تسطيع للمسألة من ساكس كما لا يخفى على الناظر. فكثير من الصراعات الراهنة، وكذا القديمة، دارت رحاها لأسباب غير دينية، ولعل الحريين الكونيتين الأولى والثانية في العصر الحديث خير شاهد على ذلك.

ومقولة (إذا لم تكن جزءاً من الحل، فأنت جزء من المشكلة) غير مطرودة، بل قد تكون فاسدة لأنها

شهادة مفكر مسيحي مصري :

الإرهاب صناعة غير إسلامية

عرض وتقديم: السيد عبد الرؤوف*

تأليف: نبيل لوقا بباوي

رُشح صاحبه من مجمع البحوث الإسلامية في
الأزهر لجائزة الدولة.

الشعوب الإسلامية.

هذا الظلم الذي يترصّ له الإسلام والمسلمون
دعا مفكراً مسيحياً عربياً هو الباحث المصري نبيل
لوقا بباوي إلى أن يؤلف كتاباً من 300 صفحة بعنوان

تسمى الحركة الصهيونية والقوى الخاضعة أو
المناصرة لها في الغرب إلى النيل من الإسلام
والمسلمين. وتتفنن في إطلاق الأكاذيب والأباطيل
حول هذا الدين الحق وتلك الشعوب المسالمة. ولعل
أخطر تهمة وجهت للإسلام وإلى المسلمين في ربع
القرن الماضي تهمة الإرهاب. ورغم أن التاريخ والواقع
المعيش يكذبان هذه التهمة الباطلة فإن أحداث
الإرهاب التي عانت منها البلاد الإسلامية قبل غيرها
استغلت في العملة على الإسلام والمسلمين.

وكانت أحداث العادي عشر من سبتمبر 2001
مسيحية فرصة ذهبية نادرة المثال لشن حملة مستمرة
على الإسلام والمسلمين والانتقال من مرحلة الهجوم
النظري والتشويه الإعلامي إلى مرحلة العمل
العسكري، وتوجيه التهديدات لمزيد من الدول العربية
والإسلامية بدعوى تبنيها للإرهاب أو تشجيعها عليه.
كذلك جرى الخلط بين الإرهاب وبين نضال الشعوب
من أجل التحرر.

كثير من السياسيين والمفكرين والإعلاميين
الغربيين المنصفين والمحايدين رفضوا هذه
الاتهامات ليس من منطلق التعاطف مع الإسلام أو
الانحياز للمسلمين، ولكن من منطلق الحرص على
بلادهم ومصالحها القومية ورفضاً لنظرية صدام
الحضارات وإدانة لمحاولات الهيمنة التي تؤدي
لإشعال الكراهية والعقد في نفوس الشعوب وخاصة

* كاتب وصحفي / مصر

الإسلام بريء من الإرهاب

يؤكد الدكتور نبيل لوقا بباوي مجموعة من الحقائق المهمة:

- أولى هذه الحقائق براءة الإسلام من تهمة الإرهاب، وأنه إذا كان هناك إرهابيون ينتمون للإسلام أو يرفعون شعارات إسلامية فإن ثمة إرهابيين ينتمون للمسيحية واليهودية والبوذية. كما أن هناك إرهابيين لا دينيين، وقد أثبتت الأحداث التي وقعت في اليابان وبريطانيا وفي الولايات المتحدة ذاتها وفي غيرها من البلاد هذه الحقيقة.

- والحقيقة الثانية أن الإرهاب ظاهرة عالمية لها تجليات محلية في هذا البلد أو ذاك، وهذه الظاهرة العالمية أفرزتها المجتمعات المختلفة لأسباب ودوافع ومشكلات قد تكون دينية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو خليطاً من كل هذه الأسباب أو بعضها.

- والحقيقة الثالثة أن تجاهل أحداث العنف والإرهاب التي ترتكب من الأطراف المختلفة والتركيز على أحداث الإرهاب التي يرتكبها بعض المسلمين أفراداً أو جماعات وإصاق ذلك بالإسلام والحديث عن الإرهاب الإسلامي كل ذلك ظلم وقلب للحقائق وازدواجية في المعايير تنافي العدل والنزاهة. - والحقيقة الرابعة أن رفض الإسلام للإرهاب وحرصه على حياة البشر وسلامتهم وعلى أموالهم وأعراضهم وحرياتهم كما هو موجود في مبادئ الإسلام التي وضعها وأرساها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة موجود أيضاً في التطبيق

«الإرهاب صناعة غير إسلامية» يفند فيه بالحقائق والوقائع الاتهامات الباطلة الموجهة للإسلام، وكان هذا الكتاب بصفة خاصة وغيره من الكتب التي يدافع فيها هذا الباحث المسيحي عن الإسلام في مواجهة الهجمات الغربية سبباً في ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية وهي أعلى الجوائز التي تقدم للباحثين في جمهورية مصر العربية. وكان الجديد في الترشيح أنه صدر من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف وهي أول مرة في تاريخ هذه المؤسسة الإسلامية العريقة يتم ترشيح مؤلف أو مفكر مسيحي لهذه الجائزة.

نبيل لوقا بباوي

والباحث الدكتور نبيل لوقا بباوي يحمل درجتي الدكتوراه في القانون والاقتصاد، ويعد للحصول على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تحت إشراف الدكتور محمود حمدي

زهروق وزير الأوقاف المصري، وهو عضو في المجالس القومية المتخصصة في مصر وعضو أمانة التشقيق والتدريب بالحزب الوطني الديمقراطي المصري، وأستاذ بكلتي الشرطة والحقوق وهو في الوقت ذاته رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات. وله قبل الكتاب الذي بين أيدينا كتاب مهم آخر عنوانه «انتشار الإسلام بعد السيف بين الحقيقة والافتراء» وله عدة كتب قيّد الطبع منها: محمد (الرسول) (ﷺ) وادعاءات المفترين، الجزية على غير المسلمين عقوبة أم ضريبة؟ الإسلام كما يراه المسيحيون بلا تعصب، حقوق وواجبات غير المسلمين في الدولة الإسلامية، زوجات الرسول (ص) وادعاءات المفترين.

العملي، وأي خطأ يرتكبه أي مسلم أو مجموعة من المسلمين فإنهم يكونون مسؤولين عنه مسؤولية شخصية ولا يسأل عنه الإسلام.

قدّم المؤلف لكتابه بمقدمة تعدّ من أهم ما فيه، ففي هذه المقدمة يتحدث المؤلف عن تصاعد حملات الكراهية والتضليل والتشويه ضد الإسلام بخاصة بعد أحداث سبتمبر 2001 مسيحي واقتناعه بأن هذه الحملات ظالمة وغير منطقية، وأن تناول هذه القضية بموضوعية وحيادية كان يقتضي منه الرجوع للمصادر الأصلية للإسلام

والمسيحية واليهودية، والعديد من كتب القانون والفقه والتاريخ وغيرها للتعرف إلى أصول المشكلة، وأنه وجد سيلاً من التشويه والتحريف بشأن الإسلام، وأن الإسلام في حقيقته وجوهه ودوافعه دين سلام ومحبة وتعارف بين الشعوب، وأن صحيح الإسلام هو الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأي أعمال لا يقرّها

الإسلام يتحمّل وزرها صاحبها وليس الإسلام وبخاصة أعمال العنف التي يقوم بها بعض المسلمين الضالين.

وتعرض المؤلف في المقدمة أيضاً لأباطيل المستشرقين. ودعا إلى حوار الأديان على أن يكون هذا الحوار بلغة حضارية ولا دامي للدخول في المعقّات. وأن المسلمين والمسيحيين مطالبون بالتضامن لإيجاد حلول للصراع الحضاري، وطالب باتفاق الدول الغربية والعربية والإسلامية على إصدار قانون يجرّم التعرّض للأديان المخالفة بالتجريح، كما طالب الدول الإسلامية بإنشاء هيئة إسلامية مستقلة يكون مقرّها إحدى الدول الغربية وتكون مهمتها الدفاع عن الإسلام.

الإرهاب ظاهرة عالمية

وفي الباب الأول المكوّن من خمسة فصول: يتحدث المؤلف عن عالمية ظاهرة الإرهاب وذكر عدّة تعريفات وضعها له عدّة دول وإن لم يتم حتى الآن الاتفاق على تعريف موحد للإرهاب دولياً. ويرى المؤلف أن جميع التعريفات المحلية والدولية التي وضعت للإرهاب لها خمسة محاور:

المحور الأول: استخدام العنف المادي غير المشروع.

المحور الثاني: أن يكون محل العنف الأشخاص أو الأماكن العامة أو الخاصة أو الدولية.

المحور الثالث: أن يكون هدف العمل الإرهابي هدفاً سياسياً غير مشروع.

المحور الرابع: أن يكون مرتكب العمل الإرهابي فرداً أو جماعة.

المحور الخامس: هو أن تكون العقوبة للفاعل الأصلي والمعرض

بأي أسلوب من أساليب التحريض بالمساهمة أو المسامحة أو الاتفاق الجنائي، وأن تكون عقوبة الفاعل الأصلي مثل عقوبة الشروع.

وتحدث عن الفرق بين الإرهاب وتحرير الأرض للحصول على الاستقلال، وذكر أن الكيان الصهيوني وبريطانيا وأمريكا لديها ازدواجية وتناقض في تعريف الإرهاب، فبينما هم يعتبرون العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون لتحرير أرض فلسطين عملاً إرهابياً، يعتبرون في الوقت نفسه أعمال العنف والاختيالات التي قام بها الجنرال ديفول في فرنسا في فترة الاحتلال الألماني من عام 1940 مسيحي إلى عام 1945 مسيحي أعمالاً قومية لتحرير التراب الفرنسي، كما يعتبرون أن ما يحدث من الكيان المتقصب للأرض والهوية في فلسطين من عمليات

الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين معين ولا بدولة معينة.

الإسلام لا يقر العنف ولا الاعتداء على النفس البشرية.

عنف وإبادة وهدم للمنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة - وبخاصة ما حدث في جنين - دفاعاً شرعياً ومشروعاً.

ويؤكد المؤلف أن الإرهاب لا دين له، فمن الممكن أن يكون مرتكبه ممن ينتمون إلى الإسلام، أو إلى المسيحية أو اليهودية أو البوذية أو أي ديانة غير سماوية، أو لا ينتمون إلى أي دين، وضرب أمثلة لأعمال إرهابية حدثت في العالم ارتكبتها أفراد أو جماعات ينتمون إلى ديانات مختلفة أو لا دين لهم. واختتم هذا الباب مؤكداً أن الإرهاب ظاهرة عالمية وليست محلية، وأنها لا ترتبط بدين معين ولا بدولة معينة.

الإسلام يحارب الإرهاب

شرح المؤلف في الفصول الخمسة التي حوّاها الباب الثاني أن الإسلام هو دين السلام، وأن القتال في الإسلام فرض على سبيل الاستثناء في حالات محددة وليس هو الأصل والقاعدة، وأن الإسلام يحرم الحرب مع أهل الكتاب المسالمين، المشركين الذين يرتبطون بدولة الإسلام بمعاهدات. وأوضح أخلاقيات الإسلام في الحرب، مؤكداً أن الإسلام يحترف بالأديان السماوية السابقة عليه. وأن الإسلام لا يقر العنف ولا الاعتداء على النفس البشرية، كما أوضح مفهوم الجهاد في الإسلام، وأن الإسلام يقر المساواة بين الناس جميعاً، وأن الإسلام يقر حرية العقيدة ويحترم الشعائر الدينية لغير المسلمين.

وعقد المؤلف مقارنة بين ما فعله الإسلام مع غير المسلمين في البلاد التي أضاعها ومعاملته الحسنة لهم وتخفيفهم بين الدخول في الإسلام بلا إكراه وبين النبقاء على دينهم؛ وبين ما فعلته الإمبراطورية الرومانية المسيحية الكاثوليكية مع المسيحيين أنفسهم من البروتستانت والأرثوذكس

من قتل وتعذيب وحرب إبادة. وبيّن أن الإسلام يدعو إلى التعاون مع اتباع الديانات الأخرى، يعكس ما صوّره بعض المستشرقين في كتبهم من طعن في الإسلام وفي الرسول (ﷺ)، وأكد أن الإسلام يرفض صراع الحضارات.

ودعا المؤلف إلى الحوار مع الغرب لبيان تقدر وتميّز الحضارة الإسلامية بخصائص لا يمكن تجاهلها، وأن الانقياد الأعمى للحضارة الغربية ومحاولة طمس الحضارة الإسلامية يحدث من الضرر أكثر مما يحدثه من المنافع فضلاً عن أنه يكاد يكون مستحيلًا.

إرهاب في كل مكان

وهكذا يقدم المؤلف في سياق الأبواب التالية من الكتاب نماذج من الأعمال الإرهابية التي قامت بها الجماعات الإرهابية المنتمية إلى كل الديانات سماوية وغير سماوية. وأتى بنماذج من الإرهاب الذي قامت به جماعات تنسب إلى الإسلام، ونماذج من الإرهاب الذي قامت به جماعات تنسب إلى المسيحية، ونماذج من الإرهاب الذي قامت به جماعات تنسب إلى اليهودية (إرهاب مزدوج) ونماذج من الإرهاب الذي قامت به جماعات بوذية.

وأكد أن جميع الأديان السماوية وغير السماوية لا تقر الأعمال الإرهابية، وسأل: لماذا تتفاضل أمريكا ودول الغرب عن الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية غير الإسلامية ولا يشيرون إليها في تقاريرهم ولا في إعلامهم وإنما يذكرون فقط الأعمال التي تنفذها جماعات تنتمي إلى الإسلام. ويركزون على أن الإرهاب صناعة إسلامية؟ ألا يدل ذلك على سوء نية؟ وأن اتهام الإسلام بالإرهاب متعمد؟.

الدعوة إلى الله، مشكلات الحاضر وآفاق المستقبل

المؤلف: محمد شمس الحق صديق أحمد

منشورات: كلية الدعوة الإسلامية

الدعوة إلى الله تعني جملة تلك الأنشطة التي تستهدف غير المسلمين تبليغاً للإسلام إليهم وإقامة للحجة الرسالية عليهم. أما مشكلات الحاضر فالمقصود بها ما تعانيه الدعوة على المستوى الداخلي من المشاكل في نطاق الفكر والعمل، وكذلك التحديات الفكرية والعملية التي تواجهها على المستوى الخارجي في أيامنا الحاضرة. أما آفاق المستقبل فالمقصود بها التوقعات المستقبلية التي يمكن أن نستبطلها من خلال قراءة الظروف الراهنة والإمكانات المتوفرة.

إندونيسيا بين الحملات التنصيرية

والدعوة الإسلامية

من منتصف القرن العشرين إلى أواخره

المؤلف: محمد ريحان ناسوتيون

منشورات: كلية الدعوة الإسلامية

حاولت المسيحية العالمية جعل إندونيسيا قاعدة لانطلاق نشاطاتها في منطقة جنوب شرق آسيا، وعندما لم تفلح جندت إمكاناتها وقواها وقدمت الدعم المادي والمعنوي للمناصرين

واضحة أول أهدافها تحويل الشعب الإندونيسي المسلم إلى المسيحية، لكنها لم تفلح، ولن تفلح، وربما تكمن أهمية موضوع الكتاب في سعيه لمحو الصورة الخاطئة التي رسمها الإعلام المسيحي عن إندونيسيا، وإعطاء المسلمين - خاصة مفكرهم - في العالم الإسلامي صورة للواقع الذي يعيشه الشعب الإندونيسي المسلم، فضلاً عن رصد عمل الدعاة المسلمين، وتحذيرهم من الأخطاء التي تحيق بالدعوة الإسلامية في إندونيسيا.

دور مجامع اللغة العربية في التعريب

المؤلف: إبراهيم الحاج يوسف

منشورات: كلية الدعوة الإسلامية

لعل ما وجدته أصحاب المجامع اللغوية عند القدامي من دراسات في التعريب وقواعده التي انتهجوها غير كافية لمعالجة مسألة الاقتراض في المصر

الحديث، لكونها غير شاملة، بسيطة بساطة الحياة في عصرهم، لكنهم اعتمدوا عليها وجعلوها أساساً لا بد أن تطلق منه دراساتهم في التعريب لوضع القواعد له، ثم تطبيقها في ساحته، والسؤال: هل قامت مجامع اللغة العربية بهذا الدور؟ محاولة الإجابة عن هذا السؤال هي موضوع هذا الكتاب.

أقطار المغرب العربي

وتحديات الغزو الثقافي الغربي

(دراسة وصفية تحليلية)

المؤلف: عبد الباسط دردور

منشورات: كلية الدعوة الإسلامية

الثقافة هي العمود
النفكري لوجود الأمة
وديمومتها، وهي الهوية
التي تستمد منها
شرعيتها. وموضوع الغزو
الثقافي لا يعود إلى
خطورته فحسب بل أيضاً
إلى أهمية الاتصال
والتفاعل الثقافي

وضرورته لنا، وكيف نفرق بينهما؟ لعل السبيل السليم
لتحقيق ذلك هو المحاولات المستمرة لتعميق
المفاهيم وتأميلها وتحليلها، وهذا ما تحاول هذه
الدراسة أن تؤديه، وهو هدف تتعلق به أهداف أخرى
فرضتها الظروف المحيطة بالثقافة العربية
المعاصرة. ويحاول الكتاب تقديم ملامح استراتيجية
ملائمة لمواجهة الغزو الثقافي.

التفكير اللغوي الدلالي عند علماء العربية المتقدمين

المؤلف: حمدان حسين محمد

منشورات: كلية الدعوة الإسلامية

يلدور موضوع

الكتاب حول علوم
العربية دلائياً، ثم
الدلالات الشرعية
المستنبطة من
القرآن الكريم
والسنة النبوية.
وتقوم هذه الدراسة

بالبرهنة على أصالة الدلالة عند الباحثين العرب
من اللغويين والنحويين والبلاغيين والأصوليين.
والهدف من دراسة الدلالة في الإطار العربي
القديم هو البرهنة على أن الدلالة علم عربي له
سماته ومميزاته، مما يساعد على إنجاز تطبيقاته
ببهبان ووضوح لدى الباحثين اللغويين
المعاصرين، كما يساعد على التعامل بالأسئلة
وشواهد النصوص من اللغة العربية.

الكتاب: الحذف في الأساليب العربية

المؤلف: د. إبراهيم عبد الله رفيدة

منشورات: كلية الدعوة الإسلامية

كان موضوع الحذف في الأساليب العربية وما يزال من الموضوعات التي
تستحوذ على اهتمام الدارسين، وتدل على عبقرية اللغة العربية التي
مراعاتها لذكاء المخاطب وقدرته على فهم الأسلوب الحالي من المتقدم،
وربط المعاني التالية مع السابقة، وهو أسلوب يساعد على الاختصار،
ويستعين بالإيجاز على توصيل الأفكار، ثقة في المتلقي، واعتماداً على
همة من يقوم بالبيان والتفسير لأولئك الذين يقصرون في فهم
المختصرات، وهم الأنبياء وورثتهم من العلماء.

حروف الجر وأثرها في الدلالات

المؤلف: محمد طيب فاتكا التناغوي

منشورات: كلية الدعوة الإسلامية

تهدف هذه الدراسة إلى جمع كل ما يتصل بحروف الجر من مصادره من كتب اللغة والنحو والبلاغة والتفسير والأدب، ثم تنظيمه حسب ما يقتضيه البحث العلمي، والوقوف بالتالي على كل ما يتعلق بحروف الجر من أحكام ودلالات ليكون وسيلة لفهم الكثير من الأساليب البلاغية الرفيعة، والتعرف على أسرار اللغة العربية وإعجاز القرآن الكريم، ويحاول المؤلف الوقوف على الرأي الأصوب أو المذهب الأرجح بين الآراء والمذاهب التي تختلف في قضية من القضايا اللغوية التي لها ارتباط بحروف الجر.

رواية قالون عن نافع المدني (دراسة نحوية صرفية)

المؤلف: محمد علي مفتاح

منشورات: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

موافقة روايته للمذهب والترجيحات والتخريجات النحوية والصرفية، من حيث موافقتها للقياس والسماع، وللمشهور من قواعد اللغة، وما خالف منه قالون أصله، وأثر ذلك كله في الدراسات النحوية والصرفية.

في هذا الكتاب تعريف بعلم القراءات من حيث نشأته وتطوره وفائدته، وموقف علماء العربية منها، والعلاقة بين القراءة واللهجة، ويتبع المؤلف ويجمع الألفاظ القرآنية في أيها وسورها طبقاً للمصحف المتداول في ليبيا على رواية قالون وآرائه، ومنهجه في

الدور الاجتماعي والسياسي

للشيخ عبد الحق الترجمي في دار وداي / تشاد

المؤلف: الدكتور محمد صالح أيوب

منشورات: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

يوضح الكتاب أثر الحضارة الإسلامية على النظم (الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الدينية) حول حوض تشاد. وبالجمع بين المنهج التاريخي ومنهج تحليل المضمون يحاول الكتاب أن يوضح الأثر الاجتماعي والسياسي للحضارة الإسلامية على شعوب وسط أفريقيا حول حوض تشاد، ما أدى إلى ظهور جماعات قيادية دينية، تتفاوت في استفادتها من المخزون الثقافي الاجتماعي الإسلامي، مما سمح بملاحظة نموذجين من القيادة الدينية: النموذج الأول تمثل في الجماعات الدينية الإصلاحية بقيادة الشيخ عبد الحق الترجمي، والنموذج الثاني الجماعات التقليدية من علماء حاشية السلطان في دار وداي. ويحاول المؤلف بيان ديناميات الصراع بين هذين النموذجين وما توصلوا إليه من اتفاق وتقارب بفعل الضغط الخارجي المتمثل في تأثيرات الثقافية الفرنسية.

أوراق عن القدس

المؤلف: محمد صالح بونس

منشورات: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

دار صنين للطباعة والنشر

هذه الأوراق كتبت على فترات متباعدة ومتباعدة، تتناول القدس ومدناً أخرى في فلسطين (تاريخياً وجغرافياً وديموغرافياً) وكان الدافع الحقيقي لما جرى ويجري في فلسطين، وما حدث من استبدال أسماء عربية بأخرى عبرية، مما ألقى ظلالاً قاتمة، وربما جعل الجيل الجديد لا يعرف ما كان موجوداً في الوطن المقتصب من مدن وقرى، أو ما هي أسماؤها العربية؟ إذا هذه الأوراق هي للأجيال القادمة، لكي لا

تسمى! فإذا كان قدرنا ألا نكون من جيل التحرير فلنكن من جيل التذكير، حتى لا تضيع القدس وفلسطين، ولن تضيع، بل ستبقى في القلب والعين والذاكرة، والمهمة للثوار والثورات، ولن تضيع ما دام في هذه الأمة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

أصول الجدل وآداب المحاجة في القرآن الكريم

الطبعة الثانية

المؤلف: محمد علي نوح قوجيل

منشورات: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

عرض القرآن الكريم أساليب مختلفة من المحاجة والمجادلة ناقش من خلالها الكافرين والمشركين والمنافقين وغيرهم، فهم المجادلون في آيات الله، والمشككون في دعوة الرسل - عليهم السلام - وفي أحقيتهم بالرسالة، وفي توحيد الله سبحانه وفي البعث والنشور... إلخ. ويحاول الكتاب الكشف عن هدف المجادلة والمحاجة في النص، وينظر نظرة فاحصة إلى صياغة الجدل المعروض والهدف منها، كاشفاً عن الأدلة المطروحة والمحاجة المقصودة، في إطار الإجابة عن التشكيك، أو عن السؤال المقدم، أو عن الدعوة المزعومة.

أحاديث في السور القرآنية

المؤلف: الدكتور محمد كريم الكوّاز

منشورات: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

دار الملتقى للطباعة والنشر

سماها المؤلف أحاديث ليدلّ على ما يقصده وهو إدامة الكلام في القرآن الكريم، ويثّه بين الناس، وتوضيحه لهم، ليس لأن القرآن حاجة إلى اليت والنشر، وهو رسالة إلهية مشرعة مفتوحة، وإنما لأن بنا نحن - المسلمين والناس جميعاً - حاجة إليه، فهو دستور الوجود الذي يضمن الحقوق والواجبات، ويختار المؤلف من وجوه الكلام في القرآن الكريم ما هو مناسب للقارئ، مفهوماً له بالتزود من مائدة القرآن، محرضاً له على التوغل في عالمه، فهي أحاديث مفيدة محرّضة. وقد حاول المؤلف أن ينظر من زوايا جديدة، فتجد لمحات عن البناء الموضوعي للسورة، وعلاقة نظام الفواصل القرآنية بالموضوع الذي يهتم به النص القرآني، في سياق معيّن، كما تتضمن الأحاديث إيضاحات بلاغية أراد بها الاستزادة بالإعجاز البلاغي على ترسيخ المبادئ وتعميق العقيدة.

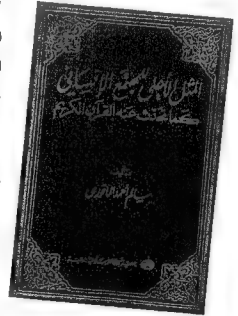
المثل الأعلى للمجتمع الإنساني

كما تحدث عنه القرآن الكريم

الطبعة الثانية

المؤلف: سالم أحمد الماقوري

منشورات: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

كانت الآثار العلمية التي قدّمها علماء الإسلام في الماضي والحاضر محاولات طيبة على طريق فهم القرآن والكشف عما تضمنه من قواعد ومبادئ يتأسس عليها المجتمع الذي يمثل الخير والقدوة والأسوة في كل مجال من مجالات الحياة النافعة. وفي ذات السياق يأتي هذا الكتاب الذي يعدّ دراسة تتلمّس الطريق الصحيح نحو علاج الأمراض المتباينة التي تقتك بالحياة المعاصرة، وفي الوقت نفسه تقدم ملامح بناء المجتمع الإنساني على دعائم راسخة من القيم والمثل التي لا تحاكي الفطرة، ولا تنبؤ عن الواقع، ولا تسبّح في عالم من الأوهام والأحلام، وتحقق للإنسان فرداً وجماعة في كل زمان ومكان ما تصبو إليه نفسه من الطهر الروحي والمادي.

أمين تحرير فصلية «التواصل» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

السلام عليكم ورحمة الله...

لا تملك مع «التواصل» إلا التواصل - هذه الرائدة الصحفية التي لم تأت جسداً جميلاً فحسب بل وروحاً يبعث الدفء في الأحرف والكلمات والأسطر، فتراها حية متألقة. تملكني «التواصل» وأسرت عقلي بما جادت به من قضايا، وتحليلات، وهي إذ تحتل منا هذه المكانة فإننا ننحني تقديراً للجهود التي أبدعتها... ودعاءً بأن تبقى «التواصل» جسراً للتواصل لا ينقطع. مودتي وتقديري...

أخوكم / الهادي الورفلي

مدير عام المكتبة القومية المركزية/ طرابلس - ليبيا

تحية طيبة وبعد:

لقد جاء الغلاف الأول لمطبوعة (التواصل) مركّزاً على نقاط منطلقاتها وأهدافها كمجلة ثقافية فصلية شاملة، تصدر عن مؤسسة إسلامية لها باع كبير وتاريخ حافل في التواصل مع الفكر والثقافة، وضعت ضمن أهداف تأسيسها التي سمّت إلى تحقيقها على مدى عقود ثلاثة في مختلف مجالات الثقافة، وعزّزته تواصلًا بالحوار والبرامج التي تخدم الحضارة الإنسانية، وتهيئ الإنسان تربوياً وفكرياً.

إن أهم طرح يجب أن تبدأ به (التواصل) خطواتها نحو ترسيخ ذاتها وإثبات شخصيتها، قضايا الثقافة والفكر، حتى ترسم في عالم الصحافة علامتها المميزة كمطبوعة للتواصل الثقافي المستمر، وصلة لن تنقطع مع الجميع، ورافداً يصب في نهر الثقافة العربية الإسلامية الواسع، وهو المقياس الذي رسمت المجلة حروفه على غلافها الداخلي.

لقد شدني ذلك التناغم الموضوعي والشكلي الذي ربط بين راغدين من روافد المطبوعة في التوبيع، وهما (المقالات) و(قضايا وآراء) حيث خفت موسيقاه من ذلك الثقل الدسم الذي ملأ هيكلية المقالات الفكرية والثقافية، واستراحت النفس لما جاء وهّدم لها على مائدة الفكر من تنوع في مضمون القضايا والآراء، وأطعمت العقل بالعديد من المفاهيم في مجالات الحوار والحضارات والثقافات.

مصطفى أبو بكر لاذة
كاتب صحفي / سوريا

أحييكم وأمنئكم

بصدور مجلة «التواصل» التي تمتاز بالبساطة في المظهر، والرصانة في الإخراج، والمعامسة والفزارة في المحتوى والتنوع في الموضوعات فتهنئة لنا جميعاً بمولد هذه المطبوعة الحية الجادة وتعبية تقدير وإجلال للذين عانوا ويمانون من أجل دفعها في خضم الحياة الفكرية والثقافية بفكر نير وقاد، وأعرف أنهم ليسوا على سجية أبي الطيب المتنبى فلا ينأمون قريري العين عن شواردها وإنما يظلمون يتابعون أثرها وتأثيرها ويجتهدون لإثرائها وتطويرها. فأتمنى لهم مزيداً من الإبداع والعزم لاستئناف انطلاق النهضة الفكرية والثقافية التي تكررت كبوتها وطال سيانها.

محمد أحمد زعيماط
جزر المالديف

بعد التحية والسلام

أود أن أسجل شكري وتقديري وغبطتي وابتهاجي بصدور العدد الأول من مجلة التواصل، هذا المنبر الحر، والتي نعدّها مجلة كل المسلمين، وقد اطلمت على هذه المجلة وأعجبت بالمواضيع التي طالعناها على صفحاتها، ونعندكم بأننا سنكون من كتابها وقراءها من هنا من مدينة كانو إحدى ديار الإسلام التاريخية. الداعية إسماعيل الحاج إدريس حسن كانو/ نيجيريا

نيمت لسيادتكم بأجل التهاني لصدور العدد الأول من مجلة «التواصل» الممتازة تحريراً وإخراجاً ومادة وطباعة، والتي نأمل أن تجد الدعم المناسب لكي تصبح مجلة شهرية توزع في كافة أقطار العالم الإسلامي بأسعار مناسبة لتسد فراغاً كبيراً في الإعلام الإسلامي المستير. نكرر تهانينا وندعو الله لكم بالتوفيق والسداد دائماً. جعل الله ذلك في ميزانكم، وتقبل منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير المركز العربي الدولي / القاهرة
سمير الهضيبي

أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة صدور العدد الأول من مجلة التواصل بمواضيعها القيمة وحلتها الأنيقة وتقنياتها التي تشي بمستقبل زاهر إن شاء الله. تحياتي وتقديري لكم ولكل العاملين معكم وتمنياتي المخلصة بالنجاح والتوفيق. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد السعدي

المركز الإسلامي / مالطا

التواصل مجلة جديدة تحمل رسالة ثقافية جادة في عمل صحفي إبداعي متكامل يظهر في إطار جذاب ومشرق منير. ويشكل في نفس الوقت مكتبة مرجعية مهمة للعديد من الموضوعات والدراسات. نقول لأهلنا في «التواصل».. أهلاً.. مرحباً.. مرحباً.

سعد تافو

كاتب صحفي / ليبيا

بعد التحية

اطلمت بمنتهى النبطة والسرور على مجلة (التواصل) ذلك العلم الذي أصبح بجهودكم المخلصة حقيقة، وبموضوعية وبصبر جليل على تتبع الكلمة وأوعيتها بجميع أشكالها، وبصورة تدرك أهمية الكلمة الإعلامية وأدوات توصيلها للتواصل بين بني البشر لتبدأ رحلة التعارف الإيجابي، ومن هذا المنطلق الذي يختلف مع من يرى أن الإعلام في مجمله ما هو إلا سقط متاع، أقدم هذه الملاحظات:

إذا تدبرنا في العدد بموضوعية وواقعية دون إطلاق حسب الإمكانيات المتاحة سنرى أن النتيجة أكثر من رائعة شكلاً ومضموناً، وخاصة إذا تمّت مقارنتها بإصدارات أخرى تفوق إمكاناتها ما وفرناه نحن لوليدنا الذي ولد بمنية من الله والجهود المخلصة للمجموعة في أبهى صورة وأتم صحة والحمد لله.

✦ بالرغم من تكامل أبواب المجلة وشموليتها إلا أنني أرى ضرورة إعادة النظر في تنسيقها من حيث التقديم والتأخير..

✦ أدعو لكم بالتوفيق والمزيد من الجهد والصبر خدمة لمشروع حضاري نسعى لتقديمه للناس، وأضع نفسي تحت تصرفكم للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الهام..

محمد الشحومي

كاتب صحفي / ليبيا

..ونتراصد

لقد صورَ المثقَّفُ ما يعانيه من شدة، فكتب عن «أزمة المثقَّف العربي» و«المثقف العربي: الرهان الخاسر»، و«المثقف العربي: الصوت والصدى».

لقد حملَ المثقَّفُ العربي أكثر مما يحتمل، وكان إصلاح ما فسد من حياتنا الثقافية والسياسية قد أنيط به وحده. ولعلَّ هذا من آفات شعوبنا.. تنتظر دوماً مهدياً منتظراً، وكبش فداء، إن نجح أقاموا له صنماً تعبده، وإن أخفق أمطروه باللعنات ونعتوه بالحمق والتهور، والسذاجة والسطحية.

مسكين المثقَّف في عالمنا العربي.. علَّه يعرف أكثر مما يجب أن يعرف، في زمن صار فيه الجهل فضيلةً، والجهل رذيلةً مهما أسبغ عليه من أوصاف.

ولكن حينما يتفرد المرء بمعرفة أشياء يجهلها الآخرون، ويشعر بالعجز عن الإفصاح عنها، يكون جهله بها خيراً له..

ورحم الله الشاعر الذي يقول:
خلت الديارُ فسدتُ غير مُسودٍّ

ومن الشقاء تفردني بالسودد

وقد لا نعجب إذا علمنا أن ثمة كتاباً يحمل عنواناً مثيراً هو (انسيكلوبيديا (موسوعة) الجهل Encyclopedia of Ignorance) لا يفصح ظاهره عن باطنه، إذ أنه يحكي عن الخوض في الأفاق المجهولة، والإبحار إلى جزائر أبحار لم تدسَّ عماقها أقدام قدرة، إنها عتة المعرفة وطهر الخطاب الذي ندعو مثقفينا أن يتواصلوا به مع الآخر، أو على الأقل أن يتواصلوا به مع أنفسهم وبني جلدتهم.

إذا لم يكن بين يديك إلا مطرقة، فكل ما تراه أمامك مسمار،

هذه مقولة قالها ابراهام ماسلو، أحد أشهر علماء الإدارة في العصر الحديث.. وهي مقولة لا تنعكس طرداً.

في عالم الفكر والثقافة تكثر المسامير، ونقل المطارق، بل إنَّ من المسامير ما يبلغ حداً من الغناد لا يلين لمطرقة، ولو أهويت عليه بمطارق الدنيا كلها، قد ينكسر أو ينثني لكنه لا ينغرز.

والمثقف العربي اليوم تكاثرت عليه المسامير، وانكسرت مطرقاته منذ أمد بعيد، وراح يضرب رأسه في كل شيء لا يُبالي إن شجَّ رأسه ولم يُثلق الحجر.

وقديماً قال الشاعر:

كناطح صخرة يوماً ليوهنها

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعلُ

إنَّ المثقَّفَ اليوم: كاتباً، أو أستاذاً، أو باحثاً يُنوء بما حمل من تبعات أفلها انتشال الأمة من هودتها، فالأعين ترنو إليه شاخصة وكأنه أملها الوحيد، وهي لا تدري أنه فارسٌ ترجل إذ تعثر جواده، وتخشب سيفه، وصار يقارع الوهم.. دون كيخوته يقاتل ملوحيين الريح.

المثقف اليوم في أعين الناس، مهدي هذا الزمان، المخلص الذي يأتي وقد لا يأتي، حاملاً عصاً مسحورية يضرب بها أوثان الدنيا.. ولكن يطول انتظار المترقب، وما أبطأ من انتظار وما أطول..

كليني لهم يا أميمة ناصب

وثيل أقاسيه بطيء الكواكب

النواصل

مجلة فصلية ثقافية تتناول بالدراسة والتحليل
عددا من القضايا والموضوعات مثل:

- ❖ الدعوة الإسلامية: حاضرها ومستقبلها.
- ❖ الدعوة: المناهج والمعتقدات.
- ❖ الاجتهاد والتقليد.
- ❖ المسلم المعاصر في مواجهة التحديات.
- ❖ الشرق والغرب: جدلية الزمان والمكان.
- ❖ أصول الفقه الإسلامي: بين إبداع الأوائل وعجز الأواخر (الحاجة إلى تطوير علم الأصول).
- ❖ مناهج التفكير بين الخلق والاستيراد.
- ❖ علم الانسان (الانثروبولوجيا) الثقافية والاستعمار.
- ❖ الإنسان المعاصر: دعوة إلى صناعة غربية (أنسنة الآخر).
- ❖ آداب الجدل والحوار.
- ❖ المسلمون والاستعمار الجديد.
- ❖ الفتوى والفتوى المضادة.
- ❖ مرتكزات الهوية ووسائل الحفاظ عليها.
- ❖ الإعلام والدعوة.
- ❖ الاقتصاد الإسلامي.
- ❖ العولمة واستبعاد الآخر (الجانب الديني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي).
- ❖ بين الرعية والمواطنة: تحديث السياسة الشرعية.
- ❖ أوهام النهايات:
- نهاية التاريخ.
- نهاية الإستشراق.
- نهاية الدولة.
- ❖ التغريب الجديد.
- ❖ صراع الأنا والآخر.
- ❖ الحركات الإسلامية المعاصرة: نظرة موضوعية.
- ❖ فقه الفضائيات.. إلى أين؟
- ❖ الإرهاب صناعة غربية.
- ❖ حرب المعلومات.
- ❖ خرافة العالم الجديد.
- ❖ المجامع الفقهية: لماذا؟ وإلى أين؟
- ❖ الإسلام: من الدين إلى المؤسسة.
- ❖ الإستشراق تأثيره وتأثيره.
- ❖ حوار الحضارات.
- ❖ مقارنة العقائد.
- ❖ الحوار بين أتباع الرسالات.
- ❖ الصحوحة الإسلامية: رؤية مستقبلية.

هذه دعوة

لجميع الكتاب للمساهمة في مناقشة وعرض وإثراء هذه المواضيع وغيرها مما يخدم (التواصل).

